

उपोद्घात

हिन्दी सत-साहित्य के अध्ययन की प्रवृत्ति पिछले कुछ वर्षों से निरन्तर बढ़ती जा रही है और फलस्वरूप अनेक ग्रंथ भी लिखे गये हैं। परन्तु सत-साहित्य का जितना अध्ययन साहित्यिक और दार्शनिक दृष्टियों से हुआ है उतना सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से नहीं हुआ है यद्यपि उसके ये पक्ष भी महत्वपूर्ण हैं। प्रस्तुत प्रबन्ध सत-साहित्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन पर आधारित है। यह प्रयास मौलिक है और इस पर लेखिका को लखनऊ विश्वविद्यालय से पी०-एच० डी० की उपाधि दी गयी है। मुझे विश्वास है कि डा० सावित्री शुक्ल इसी प्रकार शोध कार्य में सलग्न रहकर मौलिक ग्रन्थों का सृजन करती रहेगी। मेरी शुभ कामनायें उनके साथ हैं।

दीन दयालु गुप्त

प्रोफेसर तथा अध्यक्ष

हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग
लखनऊ विश्वविद्यालय

प्राक्कथन

भारतीय धर्म साधना एवं चेतना के इतिहास में हिन्दी नव-ज्ञान का प्रभुत्व स्थान है। धर्म, साधना एवं लोक जीवन के निर्मल स्वरूप को विद्वत् तथा विप्लव बनाने वाले नव्यों की हिन्दी के नव कवियों ने व्यंग्य एवं तीव्र स्वर में आलोचना की। उनके प्रतिभा-सूर्य ने अधविद्वानों ने ग्रन्थ दलित समाज के समक्ष कल्याण के अमिनव मार्ग प्रदर्शित किये। लोककल्याण के नाम पर प्रचारित आउम्वर, अनाचार एवं बाह्याचारों की तीव्र आलोचना करते हुए नव कवियों ने उमरी निभारता प्रमाणित की। नव्यों के षण्ठी ने प्रस्फुटित ये वाणियाँ मराकिनी के सदृश मानवता के हेतु कल्याणकारी हैं। नवों की वाणियों का, उनके लोकहितकारी व्यक्तित्व का ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्त्व विमारा नहीं जा सकता है। उपनिषदों के तत्त्वज्ञ, साधक, उदारचेता एवं मनस्वी ऋषियों की निर्गुण, रहस्यावादी एवं आत्मपूरक विचारधारा यतशः क्यों ने भारतीय जनता को प्रभावित करती आ रही है। हिन्दी के निर्गुण कवियों का साहित्य सार्वभौमिक है। उनकी वाणियाँ, आउम्वर, उन्नित वैचित्र्य एवं उच्च कोटि के काव्य के समस्त मानदण्डों ने घिरी होकर भी जीवन के लिए कल्याणकारी शास्त्रन भावनाओं में ओतप्रोत हैं। नवों की दृष्टि में कवि एवं कवि-धर्म सम्मान्य नहीं था। इन्होंने अपने उच्चादर्यों एवं सदेशों के प्रचार के हेतु काव्य को माध्यम बनाया। हिन्दी साहित्य में सतः काव्य ने साहित्य एवं काव्य का या कलात्मकता की अमिनव मान्यताएँ स्थापित की। उनका मतवाद सहज साधना पर अवलम्बित है। उनकी दार्शनिक विचारधारा का मूल उद्गम उपनिषद् है। इनकी वाणियाँ सरलता एवं प्रभावित करने की शक्ति में सम्पन्न हैं। मन कवि नैतिकता प्रचारक, सत्य के उद्घाटक और समाज के सुधारक थे। भावुकता भी इनमें कम नहीं थी। विश्वास इनमें अटूट था। समाज की प्राचीन मान्यताओं को नष्ट करके इन्होंने अपनी प्रगतिशीलता का परिचय दिया। भाषा विषयक अधिकार एवं ज्ञान की निर्मल ज्योति इनमें दर्शनीय है। योग का सुष्ठु और सरल प्रतिपादन इनकी

रचनाओं में पठनीय है। इनका दैन्य और आत्मसमर्पण अनुकरणीय है। युग-प्रवर्तक रामानन्द का आशीर्वाद और प्रेरणा ग्रहण कर, ज्ञान की जिस मशाल को कबीर ने भारतीय जनता के कल्याणार्थ प्रज्ज्वलित किया था, उसका प्रकाश ईसा की १६वीं शताब्दी तक भारतीय जनता का पथ प्रदर्शित करता रहा।

हिन्दी के सन्त कवियों की समाज साधना उन्हें अन्य कवियों के सामान्य स्तर से ऊपर उठाकर सम्मानित आसन पर प्रतिष्ठित कर देती है। वर्ण भेद, वर्ग भावना, अस्पृश्यता, बाह्याङ्ग्य एव जाति प्रथा के अभिशाप से विनष्टप्राय समाज को सतो ने समता का पाठ पढ़ाया और एकता एव प्रेम के सूत्र में बाँध दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा “जाति पाँति पूछै ना कोई, हरि का भजै सो हरि का होई।” सन्तों ने सम्पूर्ण राष्ट्र को जातीयता के रंग से अनुरजित करने का प्रयत्न किया। उन्होंने प्रतिकार, प्रतिहिंसा, प्रतिशोध, काम, क्रोध, लोभ, हिंसा, क्रूरता, दम्भ, पाखण्ड आदि में सलग्न समाज को उन्नत एव मानवोचित जीवन व्यतीत करने का उपदेश देकर समाज की बड़ी भारी सेवा की। सन् १३०० से लेकर १८०० ई० तक का समाज चतुर्दिक ह्रास एव विनाश का रणमंच बना हुआ था। सतो ने समय समय पर अवतरित होकर अपने युग की विषमताओं को दूर करने का प्रयास किया। समाज पर सन्तों की व्यापक दृष्टि थी। उन्होंने हिन्दू और मुसलमान को एक समान स्नेह दिया और पथ प्रदर्शन किया।

हिन्दी के सन्त कवियों ने अपने युग की धार्मिक विषमताओं को दूर करके सांस्कृतिक सामञ्जस्य स्थापित किया। सतो ने दो विभिन्न ‘हिन्दू एव मुसलमान’ संस्कृतियों के संघर्ष से पीड़ित मानवता के हृदय में यह भाव पुष्ट करने का प्रयत्न किया कि राम, रहीम, केशव, करीम में भिन्नता नहीं है। अतः हिन्दू मुसलमान भी एक दूसरे के भाई-भाई हैं, शत्रु नहीं। हिन्दुओं के विनाश से मुसलमानों का न तो गौरव बढ़ेगा न धार्मिक व्यक्तित्व ही महान् हो पायेगा। धार्मिकता की सबसे बड़ी विशेषता है औदार्य, करुणा से युक्त होना, प्रेम से सम्पन्न होना, दया से ओतप्रोत होना एव सहिष्णुता का विकसित होना। यदि मनुष्य इन गुणों में परे और बिहीन है तो वह न तो ब्रह्म को ही प्राप्त कर सकता है और न लौकिक सुखों का अर्जन कर सकता है। इस दृष्टि से सतो का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण रहा।

सन्त काव्य के द्वारा सृष्णपित सामाजिकता के उच्चादर्श एव सांस्कृतिक सामञ्जस्य किसी भी सहृदय व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। समाज और संस्कृति के विकास और उत्थान में सतो की देन बड़ी महत्वपूर्ण रही है। प्रस्तुत ग्रन्थ में सन्त साहित्य की सामाजिक एव सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर सविस्तार विचार किया गया है। प्रस्तुत ग्रन्थ के विषय का अध्ययन नौ परिच्छेदों में सम्पन्न हुआ है। ये परिच्छेद निम्नलिखित हैं

(१) सन्तकाव्य के उद्गम के कारण एव भक्ति-सम्प्रदाय।

(२) सामाजिक परिस्थितियाँ एव सन्त

- (३) धार्मिक परिस्थितियाँ एवं दर्शन ।
- (८) इस्ताम एवं सूफी-दर्शन और उसका योगदान ।
- (५) सन्तों के सामान्य विश्वास ।
- (६) सत-साहित्य की महान् परम्पराये ।
- (७) सतों का व्यापक-धर्म ।
- (८) साम्प्रतिक सामञ्जस्य ।
- (९) सत काव्य में लोक-संस्कृति
- (१०) उपमहार ।

प्रथम परिच्छेद का शीर्षक है 'सत-काव्य के उद्गम के कारण एवं भक्ति-सम्प्रदाय ।' प्रस्तुत परिच्छेद का अध्ययन तीन भागों में किया गया है । प्रथम भाग में सत शब्द की व्युत्पत्ति, प्रचलित अर्थ, सत के लक्षण एवं आवश्यक तत्व, गीता आदि ग्रन्थों में वर्णित सन्तों के लक्षण, सन्तों की गृहणी, करनी एवं कथनी आदि पर सविस्तार विचार किया गया है ।

इस परिच्छेद के दूसरे खण्ड में भक्ति सम्प्रदाय के विकास का उल्लेख हुआ है । इस विकास को व्यक्त करने के लिये वेद, नहिता, उपनिषद्, पुराण, गीता आदि ग्रन्थों में भक्ति तत्व को योजने का प्रयत्न किया गया है । भक्ति सम्प्रदाय के विकास को व्यक्त करने के लिये भक्ति के तीन उद्धानों को पृथक्-पृथक् व्यवस्त किया गया है । भक्ति सम्प्रदाय के तृतीय उद्धान में ही सन्तों का आदिर्भाव हुआ ।

प्रस्तुत परिच्छेद के तृतीय खण्ड में सन् १३०० से १८०० ई० तक की उन राजनैतिक, सामाजिक, साम्प्रतिक, आर्थिक एवं धार्मिक परिस्थितियों पर बड़े विस्तार के साथ विचार किया गया है, जिन्होंने सत-कवियों और सत साहित्य को जन्म दिया ।

इन परिच्छेद की रचना में लेखिका ने प्रसिद्ध लेखकों की महत्वपूर्ण रचनाओं की सहायता ली है । सम्पूर्ण परिच्छेद लेखिका के व्यापक अध्ययन और स्वतन्त्र अनुसन्धान का फल है ।

द्वितीय परिच्छेद का शीर्षक 'सामाजिक परिस्थितियाँ एवं सतों का योगदान है ।' साहित्य समाज का दर्पण माना गया है । समाज की परिस्थितियों के अनुकूल ही साहित्य की रचना होती है । मध्ययुगीन भारत अनेक विषमताओं में अभिशप्त था । वर्ण भेद, वर्ग-भेद, प्रतिहिंसा, प्रतिशोष, अस्पृश्यता तथा बाह्याङ्गमरों ने अभिशप्त समाज को नम्रता एवं एकता का उपदेश देकर मानव समाज को सन्तों ने उचित दिशा की ओर अग्रसर किया । मध्ययुगीन भारत की सामाजिक परिस्थितियाँ, अन्धविश्वास एवं भौतिकता में अभिगन्त थी । सन्तों ने हर प्रकार से इन विषमताओं को दूर करने का प्रयत्न किया । जीवन को उन्नत बनाने के लिए सहिष्णुता को धारण करने और असन्तोष, तृष्णा, माया, मोह आदि का परित्याग करने का उपदेश दिया । सन्तों के सेवा-व्रत ने तत्कालीन समाज के समक्ष स्वस्थ आदर्श उपस्थित किये । इस परिच्छेद में तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों पर संक्षेप में विचार किया गया है और सन्तों के

अधिकारियों के प्रति लेखिका कृतज्ञता प्रकट करती है, जिन्होंने बड़ी उदारतापूर्वक; सहयोग प्रदान करके, इस कार्य को सम्पन्न कराया ।

प्रस्तुत विषय पर अनुसन्धान कार्य करने की प्रेरणा एव आज्ञा डा० दीनदयाल गुप्त एम० ए०, एल एल० बी०, डी० लिट० अध्यक्ष हिन्दी-विभाग, लखनऊ विश्व-विद्यालय से प्राप्त हुई । लेखिका उनके प्रति कृतज्ञ है । उन्हीं की असीम कृपा और स्नेह के कारण यह ग्रन्थ आज इस रूप में प्रकाशित हो रहा है । उन्हीं के आशीर्वाद से यह महान् कार्य सम्पन्न हुआ है ।

सन्त-साहित्य के मर्मज्ञ डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी० लिट्, डा० विनय मोहन शर्मा, एम० ए०, डी० लिट्, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, एम० ए०, एल-एल० बी०, आदि विद्वानों से लेखिका को समय-समय पर अनेक प्रकार से सहायता मिली । इन विद्वानों के पथप्रदर्शन से अनुसन्धान का यह दुरूह कार्य सरलतापूर्वक समाप्त हो सका है । हम हृदय से इन उदारचेता मनस्वियों के कृतज्ञ हैं ।

अनुसन्धान कार्य में अनेक विद्वानों के ग्रन्थों, लेखों और खोज निबन्धों से लेखिका ने लाभ उठाया । हम उन सभी यशस्वी साहित्यकारों के अनुगृहीत हैं ।

—सावित्री शुक्ल

विषय-सूची

संत-काव्य के उद्गम के कारण एवं भक्ति सम्प्रदाय

संत—'संत' शब्द की व्युत्पत्ति—संत शब्द का प्रचलित अर्थ—निर्गुण कवियों की दृष्टि में सत—सत और सार्द—संतों के लक्षण—संतों के आवश्यकत्व—गीता में सतों के लक्षण—संत कवियों के मत में सतों के लक्षण—संत का व्यक्तित्व—संतों की रहनी—संतों का जीवन—संतों की करनी एवं कयनी—संतों की कल्याणकारी अमोघ दानिया—संत भक्त में अन्तर ।

'निर्गुण' शब्द का अर्थ—व्युत्पत्ति—गुणों की व्याख्या—गुण एवं मृटि—निर्गुण काव्य—गद्य निर्गुण काव्य में अभिप्राय ।

भक्ति सम्प्रदाय का विकास—भारतीय धर्म-साधना का लक्ष्य—वेदों में भक्ति का स्वरूप और प्रकार—वेदों की संहिताओं में भक्ति तत्त्व—उपनिषदों में भक्ति—पुराणों में भक्ति—गीता में भक्ति तत्त्व—भक्ति के लक्षण और महत्त्व—उपाधियाँ—भक्ति रस की उद्भावना—भक्ति का प्रथम उत्थान—भक्ति का द्वितीय उत्थान—भक्ति का तृतीय उत्थान—भक्ति के तृतीय उत्थान की विशेषताएँ—निम्नार्क सम्प्रदाय—श्री वल्लभ सत—राधा स्वामी सम्प्रदाय—संत मत के आविर्भाव के कारण—तेरहवीं शताब्दी से अठारहवीं शताब्दी तक देश की राजनीतिक परिस्थितियाँ—संतों पर तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की प्रतिक्रिया—१३वीं शताब्दी से अठारहवीं शताब्दी तक देश की सामाजिक परिस्थितियाँ और सतों पर प्रतिक्रिया—सांस्कृतिक परिस्थितियाँ और सतों पर परिस्थितियों की प्रतिक्रिया—आर्थिक परिस्थितियाँ और संतों पर इन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया—धार्मिक परिस्थितियाँ और सतों पर तत्कालीन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया ।

पृष्ठ १ से पृष्ठ ६२ ।

सामाजिक परिस्थितियाँ एवं सतों का योगदान

साहित्य एवं समाज का अविच्छिन्न एवं अन्योन्याश्रित सम्बन्ध—सन्त कवि और

समाज—मानव एव समाज—गमाज शास्त्री एव समाज—भारतीय विचारधारा का मुख्य केन्द्र आत्मा एव परमात्मा—वेदों में ईश्वर एव जीव का एतन्व—मन्त्रों की वेदों एवं उपनिषदों में प्रभावित होना—मध्ययुगीन भारत की सामाजिक परिस्थितियाँ—विज्ञानिता, क्रूरता तथा निम्न प्रवृत्तियों का पगार—अविश्वामित्र का अभिषाण—गन्ता के भोक्तृत्वा के विरुद्ध उपदेश—राम-रहीम की एकता—गन्तो द्वारा भेदभाव की दूर करने के प्रयत्न—सहिष्णुता का उपदेश—सामाजिक जीवन को समुन्नत बनाने में मन्त्रों का योगदान—असतोप एव तृष्णा के विरुद्ध चेतावनी—दीनता ग्रहण करने के पक्ष में उपदेश—मन्त्रों का सेवाव्रत—जीवन एव समाज को समुन्नत बनाने के लिए मन्त्रों की अमूल्य स्थितियाँ ।

पृष्ठ ६३ में पृष्ठ १११

धार्मिक परिस्थितियाँ एव दर्शन

धर्म एव समाज का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध—मध्य युग में सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियाँ, बाह्याऽम्बर—वाह्यानार एव भौतिकता में आत्मादिन धर्म का स्थान—निर्गुण कवियों की भौतिकता में सलग्न समाज को चेतावनी, निर्गुण दर्शन की पृष्ठ—भूमि में भारतीय दर्शन—भारतीय दर्शन की विशेषताएँ—भारतीय दर्शन एवं विभिन्न मत—बौद्धिक क्षेत्र में भारत का अग्रणी होना—भारतीय दर्शन एवं वेद—भारतीय दर्शन का द्वितीय सोपान—महाभारत—भारतीय दर्शन का तृतीय सोपान चार्वाक दर्शन—भारतीय दर्शन की चतुर्थ भूमिका जैन धर्म—भारतीय दर्शन का पंचम सोपान बौद्ध धर्म एवं दर्शन—भारतवर्ष के दार्शनिक क्षेत्र में पष्ठ सोपान पर छ मिदान्तों का विवर्धित होना—गौतम का न्याय दर्शन, कणाद का वैशेषिक—कपिल का सांख्य—पतञ्जलि का योग—जैमिनि का मोमासा—शंकर का अद्वैत वेदान्त—भारतीय दर्शन का सप्तम सोपान पर वैष्णव दर्शन—अष्टम सोपान शैव तन्त्र—दर्शन और धर्म की अभिन्नता—शैव और वैष्णव सघर्ष ।

वेद-दर्शन

वेद दर्शन के दो भाग मग एव ब्राह्मण—चार संहिताएँ—वेदों के तीन भाग—संहिता, ब्राह्मण तथा आरण्यक—वेदों में देवताओं का बाहुल्य—उपनिषद्—उपनिषदों का प्रतिपाद्य—वेदान्त में आत्मा—उपनिषदों में ब्रह्म ।

गीता-दर्शन

महाभारत का ऐतिहासिक सग्राम और भगवान् श्रीकृष्ण—गीता का प्रणयन—गीता का प्रतिपाद्य—गीता में ब्रह्म और आत्मतत्त्व—निराकाम कर्म सिद्धान्तों की व्याख्या—स्थितिप्रज्ञ के लक्षण ।

चार्वाक-दर्शन

चार्वाक का अर्थ—अक्रियावाद—वदृच्छवाद तथा नियतिवाद—लौकिक सुख और दर्शन—श्राद्ध की निष्फलता—चार्वाक—दर्शन और भौतिकवादी दृष्टि ।

जैन दर्शन

जैन धर्म की विचारधारा—महत्ता—२४ तीर्थंकर—जैन दर्शन—मोक्ष—सप्त तत्त्व—
वारह अनुप्रेक्षा—प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रमाण—कर्मवाद—आचार एवं तपश्चर्या ।

बौद्ध-दर्शन

बुद्ध और बौद्ध दर्शन—अविद्या का नाश—दो दल हीनयान और महायान—बौद्ध-
धर्म की लोकप्रियता—बौद्ध दर्शन—नान्तिक दर्शन निम्नान्त ।

न्याय-शास्त्र

न्याय दर्शन—प्रमेय—मन और न्याय शास्त्री ।

वैशेषिक दर्शन

परमनत्व की जिज्ञासा मूल भाव ।

सांख्य दर्शन

सांख्य दर्शन के मूल सिद्धान्त—पञ्चेतान्श्वर उपनिषद्—२५ तत्व और सांख्य दर्शन—
प्रकृति गुणुमार नान्तकी ।

योग-दर्शन

पतञ्जलि और उनकी विचारधारा—चार पाद—चित्तवृत्ति—निरोध की महत्ता—योग-
नियमादि की आवश्यकता—कर्म एवं वासना ।

मीमांसा

कुमारिल भट्ट द्वारा नवीन युग का सूत्रपात—वारह विषयों की विशेष चर्चा—
पदार्थों के दो प्रकार—भाव और अभाव ।

अद्वैत-दर्शन

शंकराचार्य की विचारधारा—अद्वैत मत और दर्शन—ब्रह्म की सत्यता—विवर्त—
विद्या और अविद्या—माया ।

शैव दर्शन

दर्शन की भूमिका—प्रकृति और पुरुष की अनित्यता—माया का मिथ्या होना—
ज्ञान का नित्य होना ।

निर्गुण सम्प्रदाय, दर्शन, मत, निर्गुण विचारधारा और उसका प्रभाव ।

पृष्ठ ११५ से पृष्ठ १७६ ।

इस्लाम एवं सूफी-दर्शन और उसका योगदान

सातवीं शताब्दी अरब देश के इतिहास में महत्वपूर्ण काल—नवीन युग का सूत्र-
पात, युग के प्रवर्तक मुहम्मद साहब—मुहम्मद का उत्कर्ष—मुहम्मद का विरोध—मुहम्मद
का दर्शन—इस्लाम का प्रसार और उत्कर्ष—हिन्दू धर्म में उसका संघर्ष—हिन्दुओं को

अपनी विपमताओं का आभास—मुसलमानों के नाथ चघर्य होने के बाद छिट्टू धम—
मस्कृति और समाज का पतन—चघर, मय आदि की प्रयत्नता—इमें के मोरु-कल्याण-
कारी रूप का विनाश—इस्लाम दर्शन—विभिन्न चिन्तकों के नाम—सूफीमत—सूफी मन्दिर
का अर्थ—सूफीमत का आविर्भाव एवं विकास—शार्बी जातियों के पृथक्—सूफी दर्शन—
अल्लाह की पृथक्ता असहनीय—शहद, नूर, इरम तथा बज़्द—ईश्वर की गार्वनीमि-
कता—सूफियों के तीन वर्ग—उज्जदिया, बज़्जदिया, शरूदिया—सूफियों की उदार प्रवृत्ति—
सन्त साहित्य पर सूफी-दर्शन का प्रभाव—हिन्दी साहित्य पर इस्लाम का प्रभाव—सन्त
साहित्य पर इस्लाम का प्रभाव ।

पृष्ठ १८० से पृष्ठ १८३ ।

सन्तों के सामान्य विश्वास

विश्वास अग्रे का अभिन्न अंग—विश्वास के आवश्यक तत्व—विश्वास की परिभाषा—
विश्वास के तीन प्रकार—ज्ञानश्रयी शाखा के कवियों के ग्रन्थों में विश्वास की परिभाषा—
सन्तों की दृष्टि में विश्वास के दो रूप—व्यक्तिगत और सामान्य विश्वास—सन्तों के
दार्शनिक विश्वास—अद्वैत ब्रह्म, नाम महिमा, आत्मा, सद्गुरु, गुरुदग ।

सन्तों के सामाजिक विश्वास

सत्य, दया, काम, क्रोधादि का परित्याग, विश्ववन्धुत्व, करनी कथनी, समता,
सतोष, दीनता, पातिव्रत धर्म—सन्तों का जीवन दर्शन—सन्तों के साधनात्मक विश्वास—
नाम जप, सहज समाधि, योग, भक्ति, वैराग्य ।

पृष्ठ १८४ से पृष्ठ २४६ ।

सन्त-साहित्य की महान् परम्पराएँ

साहित्य जीवन का पर्याय या प्रतिविम्ब—परम्परा की परिभाषा—साहित्य की
परम्पराएँ—सन्त साहित्य की दो सामान्य विशेषताएँ—सन्त साहित्य का एक महान्
परम्पराएँ—मानवतावाद, धार्मिकता, जातीयता, प्रगतिशीलता, शाश्वतता तथा
सजीवता ।

मानवतावाद

परिभाषा—ग्रीक दर्शन में मानवतावाद—भारतीय दर्शन में मानवतावाद—मानव-
तावाद का मूल सिद्धान्त—सन्तों का मानवतावाद—मानवता के लिए सन्त महाशक्तों
का उपदेश ।

धार्मिकता

परिभाषा—साहित्य एवं धर्म—धार्मिकता के अंग उदारता, दया, क्षमा, त्याग,
सहनशीलता, अहिंसा, धैर्य, सत्य ।

जातीयता

परिभाषा—आवश्यक अंग—महत्ता ।

प्रगतिशीलता

सुधार की प्रवृत्ति—दार्शनिकता की विशेष अभिरुचि—शिखा एव यज्ञोपवीत का परित्याग—समाधि निर्माण की प्रवृत्ति—वर्णाश्रम के प्रति कट्टर विचारों का त्याग—भक्ति एव वैराग्य की प्रवृत्ति ।

शाश्वतता

आव्यान्म की प्रतिष्ठा—नैतिक भावों एव विश्वासों की अभिव्यक्ति—सत्यानुभूति ।

सजीवता

प्रभावित करने की अद्वितीय शक्ति—अनौकिक चेतना एव सजीवता ।

पृष्ठ २४७ से पृष्ठ २६६ ।

सतों का व्यापक-धर्म और उसका रूप

‘धर्म’ शब्द की व्युत्पत्ति—परिभाषा—समाज एव सभ्यता—धर्म के अभिन्न अंग—व्यापक धर्म के आवश्यक तत्त्व प्रेम, ममदृष्टि, गेवाभाव, सत्कार ने विरक्ति, सतगुरु वन्दना, नाम, सत्य, क्षमा, दया तथा औदार्य आदि ।

पृष्ठ २६७ से पृष्ठ २८७ ।

सांस्कृतिक सामञ्जस्य

सभ्यता की परिभाषा—आवश्यक तत्त्व—सभ्यता और सभ्यता में भेद—हिन्दू सभ्यता के मूल तत्त्व, आध्यात्मिकता, अद्वैतवाद भाव की पुष्टि कर्म एव पुनर्जन्म का सिद्धान्त, योग—मुस्लिम सभ्यता—मुस्लिम एव हिन्दू सभ्यता का सामञ्जस्य—भारतीय सभ्यता की मुख्य विशेषता—सत्य, शिव एव सुन्दर के सामञ्जस्य—विद्वानों के विभिन्न मत—कला, स्थापत्य, धर्म एव साहित्य में सामञ्जस्य—हिन्दू एव मुस्लिम सभ्यता का एक दूसरे से प्रभावित होना ।

पृष्ठ २८८ से पृष्ठ २९९ ।

मनकाव्य में लोक-संस्कृति

पृष्ठ ३०० से पृष्ठ ३१४

उपसंहार

सारांश—मन्तों की समाज, जीवन, साहित्य, नैतिकता को देन—समाज पर सन्तों का प्रभाव ।

पृष्ठ ३१५ से पृष्ठ ३२० ।

परिशिष्ट**सहायक पुस्तकों की सूची**

पृष्ठ ३२१ से ३२६ तक

ग्रन्थ में प्रयुक्त संक्षेप एवं संकेत

१ स० वा० स०	सत-वानी-संग्रह
२ च० दा०	चरण दास की वानी
३ श्रीमद्भा०वा०	श्रीमद्भागवत
४ श० सा०	शब्द-सागर
५ अथर्व०	अथर्ववेद
६ उ० भा० स० प०	उत्तरी भारत की सत-परम्परा
७ न्या० भा०	न्याय भाष्य
८ हि० भा० स० दे०	हिन्दी को मराठी सतो की देन
९ भा० द०	भारतीय-दर्शक
१०. भा० सू०	भक्ति-सूत्र

संत-काव्य के उद्गम के कारण एवं भक्ति-सम्प्रदाय

संत

हिन्दी-साहित्य में 'संत' शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में होता है। आज इस शब्द का प्रयोग 'नज्जन', 'नाभु', 'भक्त' तथा 'सत्पुरुष' के अर्थ में होता है। सर्वप्रथम हम 'संत' शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार करेंगे। 'संत' शब्द की व्युत्पत्ति विवादास्पद है। डॉ० पीताम्बर दत्त बटध्वान के मतानुसार 'संत' शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से सम्भव है यह 'सत्' का बहुवचन हो सकता है, जिसका हिन्दी में एक वचन में प्रयोग हुआ है अथवा 'शान्त' का अपभ्रंश रूप हो सकता है, जैसा पाली भाषा में होता है। पहली व्युत्पत्ति में 'संत' के अर्थ होंगे जो सत् है अर्थात् जिसे 'सत्' की अनुभूति हो चुकी हो। दूसरी व्युत्पत्ति में इसका आशय होगा जिसकी कामनाएँ शान्त हो चुकी हैं। दोनों ही अर्थ 'संत' शब्द पर ठीक उतरते हैं।^१ यदि 'संत' शब्द की व्युत्पत्ति 'सत्' में मान ली जाय तो इसका अर्थ होता है, "नित्य एव अव्यय"। वैदिक-साहित्य में यह शब्द ब्रह्म के लिये भी प्रयुक्त हुआ है। छान्दोग्य उपनिषद् में कहा गया है

“सर्वं सौम्येदमग्रे आसीदेक मेवाद्वितीयम्”।^२

अर्थात् सृष्टि के आरम्भ में केवल एक अद्वितीय सत् ही वर्तमान था। ऋग्वेद के अनुसार “सुपर्ण अविप्रा कवयो वाचाभिरेक सन्त बहुधा कल्पयन्ति” अर्थात् क्रान्तदर्शी ब्राह्मण उस अद्वितीय एव अद्वैत सत् का ही वर्णन अनेक प्रकार से किया करते हैं। गीता में भी 'सत्' शब्द उपर्युक्त अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इस शब्द का प्रयोग गीता में पाँच प्रकार से हुआ है। गीता के अनुसार प्रथम अर्थ 'सत्' नाम ब्रह्म का है।

१ योग-प्रवाह, पृष्ठ १५८।

२ छान्दोग्य उपनिषद्, द्वितीय-खंड १।

ओइम् तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृत ।^१

द्वितीय अर्थ-तदर्थ कर्म अर्थात् अपने योग क्षेत्र के हेतु कोई भी कर्म न करके वासुदेव के हेतु कर्म करना सत् है

कर्म चैव तदर्थोयम् सदित्येवामिधीयते ।^२

तृतीय अर्थ-यज्ञ, दान, तप मे स्थित को सत् कहते हैं

यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते ।^३

चतुर्थ अर्थ-सद्भाव व साधु भाव रखकर प्राणी मात्र मे मुहदभाव रखना सर्व-भूत हितरत रहना और राग द्वेष द्वन्द्व आदि मे न पडना भी सत् ही है ।

सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते ।^४

पंचम अर्थ-प्रशस्त कर्म करना या आत्मांद्धारक माङ्गलिक कर्म करना भी सत् कहा जाता है

प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते ।^५

अत यह स्पष्ट ही है कि 'सत्' शब्द का प्रयोग विभिन्न रूपा मे होता है जो चिरन्तन सत्य की अनुभूति कर चुका हो, जो दिव्य मधुर-ज्योति के दर्शन प्राप्त करके उसी मे सायुज्य प्राप्त कर चुका है, वही 'सत्' है ।

निर्गुण कवियों ने भी साई और सत् को एक ही माना है । पलटू साहब के मतानुसार 'राम' और 'सत्' भिन्न नहीं है, दोनों मे पूर्ण एकात्मक है

सत् और राम को एक के जानिये

दूसरा भेद ना तनिक आने ॥^६

सत् गरीब दास के मतानुसार भी 'साई और सत्' मे कोई भेद नहीं है

'साई सरीखे सत् है यामे मीन न मेख' ।^७

कवीर दास को भी 'सत्' और 'अनन्त' मे भेद नहीं उपलब्ध होता है । कारण कि मनसा-वाचा-कर्मणा 'सत्' तथा 'साहब' एक ही हैं, उनमे भेद के लिये लेशमात्र भी स्थान नहीं है

१ गीता, अध्याय १७, श्लोक २३ ।

२ गीता, अध्याय १७, श्लोक २७ ।

३ गीता, अध्याय १७, श्लोक २७ ।

४ गीता, अध्याय १७, श्लोक २६ ।

५ गीता, अध्याय १७, श्लोक २६ ।

६ पलटू साहब की बानी—भाग २—पृष्ठ ८ ।

७ सत्-बानी-संग्रह—भाग प्रथम—पृष्ठ १६८ ।

कबीर दरसन साध का साहिव आवे याव ।
 नेरे मे सोई घडी बाकी के दिन बाद ॥
 नाथ मिले साहिव मिले, अतर रही न रेख ।
 मनना वाचा कर्मना माधू साहिव एक ॥^१

अब यह प्रश्न उठता है कि सतों के लक्षण क्या हैं ? उसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि सतों की यथार्थ पहिचान बाह्य-लक्षणों में नहीं हो सकती है । सतों के लक्षण श्रीमद्भागवन तथा राम चरित-मानस में सविस्तार उल्लिखित हुये हैं । श्रीमद्भागवत में भगवान् भक्त उद्धव ने कहते हैं

“उद्धव । मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है, वह किसी भी प्राणी में बँद नहीं करता, वह सब प्राण में सुख-दुःखों को प्रसन्नतापूर्वक सहन करना है, सत्य को जीवन का पार समझता है, उनके मन में कभी किसी प्रकार की पाप-वासना नहीं उठती, वह सर्वत्र समदर्शी और सबका अकारण उपकार करने वाला होता है । उसकी बुद्धि कामनाओं से वस्तुपिन नहीं होती । वह इन्द्रिय विजयी कोमल स्वभाव और पवित्र होता है उसके पास अपनी कोई भी वस्तु नहीं होती है, किसी भी वस्तु के लिये वह कभी भी चेष्टा नहीं करता है, परिमित भोजन करता है, सदा शांत रहता है । उसकी बुद्धि स्थिर होती है, वह केवल मेरे ही आश्रय रहता है, निरन्तर मननशील रहता है, वह कभी प्रमाद नहीं करता है, गम्भीर स्वभाव और धैर्यवान् होता है । भूख, प्यास, शोक, मोह और जन्म-मृत्यु इन छ पर विजय प्राप्त कर चुका है । वह स्वयं कभी किसी ने किसी प्रकार का मान नहीं चाहता है और दूसरों को सम्मान देता रहता है । भगवत्सम्बन्धी बातें समझने में बड़ा निपुण होता है उसके हृदय में करुणा भरी रहती है और भगवत्तत्त्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है ।”

१ मत-वानी-संग्रह—भाग प्रथम—पृष्ठ २८ ।

२ कृपानुरक्तद्रोहन्तिक्षु सर्वदेहिनाम् ।
 सत्यनारोजवद्यात्मा मम सर्वोपकारक ॥
 वामेऽहत्तद्वीर्यान्तो मृदु शुचिरकिञ्चन ।
 अनीहो मितभुक् शान्त स्थिरो मच्छरणमुनि ॥
 अप्रमत्तो गम्भीरात्मा धृतिमाञ्जितपटु गुण ।
 अमानी मानस कर्षो मैथ कारुणिक कवि ॥

ओदम् तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृत ।^१

द्वितीय अर्थ-तदर्थ कर्म अर्थात् अपने योग क्षेत्र के हेतु कोई भी कर्म न करके वासुदेव के हेतु कर्म करना सत् है ।

कर्म चैव तदर्थोयम् सदित्येवामिधीयते ।^२

तृतीय अर्थ-यज्ञ, दान, तप मे स्थित को सत् कहते है

यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते ।^३

चतुर्थ अर्थ-सद्भाव व सानु भाव रखकर प्राणी मात्र मे मुहदभाव रखना सर्व-भूत हितरत रहना और राग द्वेष द्वन्द्व आदि मे न पडना भी सत् ही है ।

सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते ।^४

पञ्चम अर्थ-प्रशस्त कर्म करना या आत्मोद्धारक माङ्गलिक कर्म करना भी सत् कहा जाता है

प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते ।^५

अत यह स्पष्ट ही है कि 'सत्' शब्द का प्रयोग विभिन्न रूपों मे होता है जो चिरन्तन सत्य की अनुभूति कर चुका हो, जो दिव्य मधुर-ज्योति के दर्शन प्राप्त करके उसी मे सायुज्य प्राप्त कर चुका है, वही 'सत्' है ।

निर्गुण कवियों ने भी साई और सत को एक ही माना है । पलटू साहब के मतानुसार 'राम' और 'सत' भिन्न नहीं है, दोनों मे पूर्ण एकात्मकता है

सत और राम को एक के जानिये

दूसरा भेद ना तनिक आने ॥^६

सत गरीब दास के मतानुसार भी 'साई और सत' मे कोई भेद नहीं है

'साई सरीखे सत है यामे मीन न मेख' ।^७

कवीर दास को भी 'सत' और 'अनन्त' मे भेद नहीं उपलब्ध होता है । कारण कि मनसा-वाचा-कर्मणा 'सत' तथा 'साहब' एक ही हैं, उनमे भेद के लिये नेत्रमात्र भी स्थान नहीं है

१ गीता, अध्याय १७, श्लोक २३ ।

२ गीता, अध्याय १७, श्लोक २७ ।

३ गीता, अध्याय १७, श्लोक २७ ।

४ गीता, अध्याय १७, श्लोक २६ ।

५ गीता, अध्याय १७, श्लोक २६ ।

६ पलटू साहब की बानी—भाग २—पृष्ठ ८ ।

७ सत-बानी-सग्रह—भाग प्रथम—पृष्ठ १६८ ।

कशीर दरसन साध का साहिव आर्व याव ।
 लेखे मे सोई घडी याकी के दिन बाद ॥
 साध मिले साहिव मिले, अतर रही न रेख ।
 मनना वाचा कर्मना साधू साहिव एक ॥^१

अब यह प्रश्न उठता है कि सत्तो के लक्षण क्या है ? उनके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि सत्तो को यथार्थ पहिचान ब्राह्म-लक्षणों में नहीं हो सकती है । सत्तो के लक्षण श्रीमद्भागवत तथा राम चरित-मानस में सविस्तार उल्लिखित हुए हैं । श्रीमद्भागवत में भगवान् भक्त उद्भव में कहते हैं

“उद्भव । मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है, वह किसी भी प्राणी से वैर नहीं करता, वह सब प्राण में नृत्य-नृत्यों को प्रसन्नतापूर्वक सहन करता है, सत्य को जीवन का नार समझता है, उसके मन में कभी किसी प्रकार की पाप-वासना नहीं उठती, वह मन्त्र मन्त्रों और मन्त्रों अकारण उपकार करने वाला होता है । उसकी बुद्धि कामनाओं में वलुपित नहीं होती । वह इन्द्रिय विजयी होमल स्वभाव और पवित्र होता है उसके पान अपनी कोई भी वस्तु नहीं होती है, किसी भी वस्तु के लिये वह कभी भी नेष्टा नहीं करता है, परिमित भोजन करता है, सदा शांत रहता है । उसकी बुद्धि नियंत्र होती है, वह केवल मेरे ही आश्रय रहता है, निरन्तर मननशील रहता है, वह कभी प्रमाद नहीं करता है, गम्भीर स्वभाव और धैर्यवान् होता है । भूख, प्यास, शोक, मोह और जन्म-मृत्यु उन छ पर विजय प्राप्त कर चुका है । वह स्वयं कभी किसी ने किसी प्रकार का मान नहीं चाहता है और दूसरों को सम्मान देता रहता है । भगवत्सम्बन्धी बातें समझने में बड़ा निपुण होता है उसके हृदय में करुणा भरी रहती है और भगवत्तत्त्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है ॥^२

१ मत-ब्रह्मी-संग्रह—भाग प्रथम—पृष्ठ २८ ।

२ कृपालुः कृतद्रोहस्तितिक्षु सर्वदेहिनाम् ।
 मन्यमारोजनवद्यात्मा मम सर्वोपकारक ॥
 कामरहतधीर्दानो मृदु शुचिरकिंचन ।
 अनीहो मितभुक् शान्त स्थिरो मच्छरणमुनि ॥
 अप्रमत्तो गम्भीरात्मा धृतिमाञ्जितपट गुण ।
 अमानो मानद कृपो मैत्र कारुणिक कवि ॥

इसी प्रकार से सन्तो के लक्षणों को भगवान कपिलदेव ने माता देवहूती जी से^१ और योगीश्वर हरि जी ने राजा निमि से कहा है ।^२

‘रामचरितमानस’ में श्री रामचन्द्र जी ने सती के लक्षणों का उल्लेख करते हुए नारद से कहा है

सुन मुनि सन्तन्ह के गुन कहहू । जिन्ह ते में उन्ह के वस रहऊ ॥
पट विकार जित अनघ अकामा । अचल अकिंचन सुचि सुख धामा ॥
अमित बोध अनीह मित भोगी । सत्य सार कवि कोविद जोगी ॥
सावधान मानद मद हीना । वीर धर्म गति परम प्रवीना ॥

गुनागार ससार दुख रहित विगत सन्देह ।
तजि मम चरन सरोज प्रिय तिन्ह कहू देह न गेह ॥

निज गुन श्रवन सुनत सकुचाहीं । पर गुन सुनत अधिक हरिपाहीं ॥
सम सीतल नहि त्यागहि नीती । सरल सुभाउ सबहि सन प्रीती ॥
जप तप व्रत दम सजम नेमा । गुरु गोविन्द विप्र पद प्रेमा ॥
श्रद्धा क्षमा मयत्री दाया । मुदित मम पद प्रीति अमाया ॥
विरति विवेक विनय विग्याना । बोध जथारथ वेद पुराना ॥
दम मान मद करहि न काऊ । मूलि न देहि कुमारग पाऊ ॥
गारविहि सुनिहि सदा मम लीला । हेतु रहित पर हित रत सीला ॥
मुनि मुनि साधुन्ह के गुन जेते । कहि न सकहि सारद श्रुति तेते ॥

भगवान श्री रामचन्द्र जी ने भरत से भी सती के चरित्र के सम्बन्ध में कहा है :

सन्तन्ह के लच्छन सुनु भाता । अगनित श्रुति पुरान विख्याता ॥
सत असतन्हि कै असि करनी । जिमि कुठार चन्दन आचरनी ॥
काटइ परसु मलय सुनु भाई । निज गुन देइ सुगध बसाई ॥

- १ तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम् ।
आजातशत्रुवः शान्ता साधवः साधुभूषण ॥
मच्यनन्येन भावेन भक्ति कुर्वन्ति ये दृढाम् ।
मत्कृते त्य कृकर्मणिस्त्यकृस्वजनवान्धवा ॥
मदाश्रया कथा भृष्टा श्रृण्वन्ति कथयन्ति च ।
तपन्ति विविधास्तापा नैतान्मद्भतचेतसः ॥
त एते साधवः साध्वि सर्वसङ्गविवर्जिता ।
सङ्गस्तेष्वय ते प्रार्थ्य सङ्गदोषहरा हिते ॥

श्रीमद्भागवत ३।२५।२१-२४।

- २ श्रीमद्भागवत १।२।४८-५५ ।

साते सुर सीसन्ह चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड ।

अनल बाहि पीटत घनहि परसु बदन यह दड ॥

(मानन-उत्तर काण्ड दोहा ३७)

इसी प्रकार गीता में 'स्थितप्रज्ञ'¹ तथा 'प्रिय भक्त'² का उल्लेख करते हुये मन्तो के लक्षण बतलाये गये हैं। महाभारत के अन्यान्य स्थलों में तथा प्रायः सभी पुराणों में मन्तों के लक्षणों का विवक्षित वर्णन हुआ है।

मन्तों के लक्षण पर प्रायः सभी विद्वान् एक मत हैं। ममस्त ग्रन्थों तथा विद्वानों के ज्ञान का मार-मत्त्व यह है कि मन्त 'निर्द्वैतगुण' तथा माया में विरक्त होकर आत्मोद्धारक प्रशस्ति कर्म करने में मग्न रहते हैं। वे निर्द्वन्द्व होकर शत्रु, मित्र, प्रिय अप्रिय सभी के प्रति नृद्वेष रहने हुए जीवन में ममदक्षिता को अपनाते हैं। वे सदैव नित्यमन्त्राय कायों में मग्न रहते हैं, वे मन्तु नियोगक्षेम होकर ईश्वर का भजन करते हैं। मन्त आत्म-निष्ठ होकर ममस्त शुभाशुभ कर्मों को भगवान् के चरण कमलों में अर्पित कर देते हैं। हर्ष-शोक, ममत्व-परत्व सन्तों को स्पर्श नहीं कर पाता है। समाग में वे 'पद्मपत्रमिवाभस'³ निवास करते हैं। परहित हेतु वे मन्तु प्राणोत्सर्ग करने के लिये उत्थन रहते हैं।⁴ मन्त इच्छाओं एवं कामनाओं के बन्धन में नहीं बंधते हैं। वसुधा ही उनका कुटुम्ब है। ज्ञान-योग, निष्काम-कर्म-योग, भक्ति-योग, प्राप्ति-योग और अष्टांग-योग आदि सभी परमात्मा की प्राप्ति के साधन हैं। जिसकी जिम साधन-मार्ग में रुचि होती है, वह उसी मार्ग में चल कर परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म की आराधना में अनुरक्त भक्तों और मन्तों का चरित्र समाज में मधुर प्रकाश और ज्योति का प्रचारक एवं प्रसारक होता है। वे प्रकाश स्तम्भ की भाँति स्वतः जल कर दूसरे के पथ को आलोकित करते रहते हैं। मन्त-जन का व्यक्तित्व स्वार्थ के लिये नहीं, परमार्थ के लिये होता है। यथा चन्द्रमा की शीतलता, सूर्य में उष्मा और प्रकाश और अग्नि में दाहिका शक्ति स्वाभाविक रूप में विद्यमान होती है, उसी तरह मन्तों के चरित्र में परोपकार, उदारता, विषयवन्धुत्व और क्षमाशीलता आदि स्वाभाविक गुण होते हैं।

मन्त धन के समान परमार्थी होते हैं, जो अपनी स्थिति विनष्ट करके दूसरों को शीतलता प्रदान करते हैं, और सुख-दुःख में एक ही समान धैर्यवान् और निर्लिप्त रहते हैं।

साध बडे परमार्थी धन ज्यो बरसे आय ।

तपन बुझावे और फी अपनी पारस लाय ॥

१ गीता, अध्याय २, श्लोक ५५ से ७२।

२ गीता, अध्याय १२, श्लोक १३ से २०।

३. स० वा० स० भाग १—पृष्ठ २७।

सुख दुख एक समान हैं हरष शोक नहि व्याप ।

उपकारी नि कामता उपजै क्षोभ न ताप ॥

(स० वा० स० भाग १, पृ० २७)

सन्तो के जिन गुणो का उल्लेख ऊपर हो चुका है, उन्ही गुणो का उल्लेख हिन्दी के निर्गुण कवियों ने भी किया है ।

कबीर दाम के मत से सन्तो के लक्षण हैं, निर्वैरी, निष्काम, हरि-भक्ति-तत्पर और विषय विरक्त होना ।^१

निरवैरी निष्कामता साईं सेती नेह ।

विषिया सून्यारा रहै साधन का मत एह ॥

(स० वा० स० भाग १, पृ० २७)

दरिया साहब के शब्दों में सन्तों के लक्षण निम्नलिखित हैं

दरिया लच्छन साध का, क्या गिरही क्या भेष ।

निहकपटी निरसक रहि, बाहर भीतर एक ॥^२

इसी प्रकार मत तुलसी साहब, पलटू साहब, गरीबदास, दरिया साहब (मारवाड़ वाले), दादू तथा दयाबाई आदि ने सन्तों के लक्षणों का उल्लेख सविस्तार किया है । दया बाई के मत से सन्त वही हैं, जो पट विकारों में रहित हो और काम, क्रोध, मद, लोभ जिसका स्पर्श नहीं कर पाते, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म भाव रस में सर्वदा लीन रहता है । दान और दीनता से सदैव सम्पन्न रहता है तथा दूसरों के हृदय को शीतलता प्रदान करता है

काम क्रोध मद लोभ नहि पट विकार करि हीन ।

पथ कुपथ न जावही, ब्रह्म भाव रस लीन ॥

दया दान अरु दीनता, दीना नाथ दयाल ।

हिरदे सीतल दृष्टि सम, निरखत करे निहाल ॥^३

तुलसी साहब के शब्दों में सन्त घट-घट के 'जाननहार' हैं और उनके हृदय में जीवों के प्रति दया होती है ।^४ सहजोबाई के शब्दों में साधु से मिलते ही सारे दुःख दूर हो जाते हैं और व्यक्ति जीवन-मरण के बन्धन से मुक्त हो जाता है

१ स० वा० स० भाग १—पृष्ठ २७ ।

२ सन्त बानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ १२८ ।

३ सन्त बानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ १७७ ।

४ सन्त में मागे नहीं घट घट जानन हार ।

जीव दया हिरदै बसे नाहक करत विचार ॥

सन्त बानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ २२९ ।

साध मिले दुख सब गये भगल भये सरीर ।
बचन सुनत ही भिटि गई जनम भरन की पीर ॥^१

दादू के शब्दों में सतों के गुण पठनीय है

साध समद मुख बरिख है सीतल होई सरीर ।
दादू अतर आतमा, पीवै हरि जल नीर ॥^२

इसी प्रकार अन्य सन्त कवियों ने भी सतों के लक्षण बताये हैं, परन्तु सब एक मत में यह स्वीकार करते हैं कि सत विवेकी, दया, धर्मा, त्याग, शील, विश्ववन्धुत्व में विश्वास रखने वाला तथा समस्त विभागों में परे है। उसका व्यक्तित्व समाज के लिये एक वरदान है। वह जहाँ रहता है अपने चारों ओर ज्ञान के आलोक में सबको आनुरित करना रहता है। आत्मात्मिकता का वह व्यवहार मित्र रूप है। वह आध्यात्म चेतना तथा दृष्टा होता है। वह अपनी अभ्यन्तरिक अनुभूति के कारण समाज के सामान्य स्तर में उच्च उठ जाते हैं। सत जन असंग और निर्लेप रहते हैं।

समाज में सत विरले हैं। बड़े भाग्य में उनके दर्शन होने हैं। 'नारद-भक्ति-मून' में भी उल्लेख मिलता है

'सत्सङ् गोदुलंनोगम्पोऽमोघश्च ।'

गोन्धामो तुलसी दाम ने भी सत सगति की बड़ी सराहना की है ।^३

सत समूह बनाकर विचरण करने वाले प्राणी नहीं होते हैं। वे एकान्त में साधन करते हुये ही जीवन यापन करते हैं। सत कधीर के शब्दों में सिंह, हम तथा रत्न समूह में नहीं उपनयन होते हैं न इनकी जमात ही होती है, ये एकाकी विचरण करते हैं।

सिंहों के लेहटे नहीं, हंसों की नाहि पात ।
लाली की नहि बोरिया, साध न चलै जमात ॥^४

गरीबदास जी के मतानुसार

पडित कोटि अनन्त है, ज्ञानी कोटि अनन्त ।
श्रोता कोटि अनन्त है, विरले साधू सत ॥^५

१ सत बानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ १७८ ।

२ सत बानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ ८६ ।

३. सत सगत दुर्लभ समारा ।

निमिष दड भरि एखड वाग ॥

४. सत बानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ २८ ।

५. सत बानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ १६६ ।

सतो का व्यक्तित्व हसो के समान है । जिस प्रकार पक्षियो मे हस श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार मनुष्यो मे सत श्रेष्ठ होते हैं

सत सरोवर हस है, मच्छन करें विचार ।

पहुप वासना ज्यू रहें, राइ रच न मार ॥^१

सत का व्यक्तित्व समाज के लिये एक वरदान है । वह जहाँ रहता है, अपने चारो ओर सब को ज्ञान के आलोक से आलोकित करता रहता है । आध्यात्मिकता का वह व्यवहार सिद्ध रूप है । वह आध्यात्म चेता तथा द्रष्टा होता है । वह अपनी अम्यन्तरिक अनुभूति के कारण ससार के सामान्य स्तर से उच्च उठ जाता है । सत-जन अमग और निर्लेप रहते हैं । उनकी गति ससार मे नितान्त प्रतिकूल रहती है । ससार जिसे सुख मानता है उसे वे अभिशाप मानते हैं । ससार जिम मोह बन्धन मे सहर्ष वध जाता है । उसका अपनी इच्छा से वे परित्याग कर देते हैं । ससार मृत्यु को देखकर मिहर उठता है । परन्तु सत-जन उस मृत्यु का आलिंगन प्रसन्नतापूर्वक करने को उद्यत रहते हैं । ससार प्रवृत्ति मे विश्वास करता है और वे निवृत्ति के मार्ग से साधना के क्षेत्र मे अग्रसर होकर प्रवृत्ति को निरर्थक सिद्ध करते हुये सत्य की अनुभूति करते हैं । साधारण ससारी मृत्यु के अनन्तर मुक्ति का स्वप्न देखता है, परन्तु मत मृत्यु के अनन्तर प्राप्त होने वाली मुक्ति पर विश्वास नहीं करता है । कारण वह जीवन मुक्ति मे आस्था रखता है । दादू के शब्दो मे—

निकट निरजन लागो रहे, तब हम जीवन मुक्त भये ।

मर करि मुक्ति जहाँ जग जाय । तहाँ न मेरा मन परिताइ ॥

आगे जनम लहँ औतारा । तहाँ न मानँ मन हमारा ॥

तन छूटै गति जो पव होइ । निरतक जीव मिले सब कोई ॥

जीवते जनम सुफल करि जाना । दादू राम मिले मन माना ॥

(गव्द मग्नह)

सिद्ध घोडा चोली के मत से वही मत योगीन्द है जो साधना मार्ग मे तत्पर हो और सर्जन की लहर को अन्तर्मुखी करके आत्म निमग्न हो जाता है ।

रावल ते जे छालै राह, उलटी लहरि समावै माह^२

मतजन वस्तुतः त्रिभुवन के ऐश्वर्य का लोभ दिखाने या सम्पूर्ण विश्व के भोग उपस्थित होने पर भी लवनिमिपार्थ तक के लिये प्रभु के चरणारविन्द से मन नहीं हटाते । परन्तु दुखी, ससृतिग्रस्त प्राणी अरविन्दनयन प्रभु के चरणारविन्द के विजृम्भकका अनुपम स्वाद नहीं जानते । अतएव अर्थ काम के लिये ही या बहुत हुआ तो दुख मुक्ति या समृति मोक्ष के लिये सतो के पास जाता है । इस पर मत जन दयादर्

१ सत वानो सग्रह, भाग १, पृष्ठ १६६ ।

२ योग प्रवाह, टॉ० पीताम्बर दत्त बडधवाल, पृष्ठ १५६ ।

होकर अपने मनकी घात भगवद् ध्यान को ही सभी सुख सौभाग्य का उपाय बतला देते हैं। वे उपदेश देते हैं कि यदि कोई भोग ही चाहता है तो बड़े शान्त तथा मौम्य उपाय ने चोड़ी सी भगवान की आराधना करते हुये भी सुख सम्पत्ति प्राप्त कर सकता है।

मनो की रहनी और करनी नसार से नितान्त पृथक् और भिन्न होती है। सत सदैव शान्त रहते हैं। वे नदीव ब्रह्म-नन्द में निमग्न रहते हैं। उल्लाम की लहरें उनके हृदय में हिमों में मारा करती हैं। वे सदा के लिए कर्म बीज को भून सा डालते हैं, और माई के रग में अनुरजित रहते हैं। समाज में न उनका किसी में प्रेम होता है न वैमनस्य। वे जैना मोचने हैं, वैना ही कहते हैं और वैना ही करते भी हैं। इस तरह उनके विचार, वचन और क्रिया के विभिन्न मार्गों में विभाजित नहीं होते अपितु एक ही मार्ग में प्रवर्तित और एव ही उद्देश्य मूत्र में समन्वित होने के कारण उनकी वाणी में अमम्भव को भी नम्रभव बन देने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है।

मनो का जीवन कथनी और करनी का सुन्दर समन्वय होता है। वे जो कुछ कहते हैं, वही करते हैं। दूसरों को मनुष्य उपदेश तभी दे सकता है जब स्वयं क्रियाशील हो। केवल बातों के द्वारा लक्ष्य की पूर्ति अमम्भव है। कबीर के शब्दों में—

कथनी मोठी खाट सी, करनी विष की लोय ।

कथनी तजि करनी कर, विष से अमरत होय ॥^१

रथनी तो ग्याट की भाँति मोठी मालूम होती है और करनी विष की गोली के समान। यदि मानव कथनी को त्याग कर करनी में लग जाय तो यही हलाहल अमृतवन् मधुर और जीवनोपयोगी बन जाय। केवल कथनी व्यर्थ है। इसका परित्याग करके करनी में नग्न होना चाहिए। कारण कि जल पिये बिना प्यास शान्त होना अमम्भव है।

कथनी करनी छाड़ि के करनी से चित लाय ।

नरहि नीर प्याये बिना, कबहु प्यास न जाय ॥

दादू को ऐसे व्यक्तियों में बड़ा भय है जो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। ऐसे व्यक्तियों पर भना विश्वास कैसे किया जाय।

दादू कथनी और कुछ करनी करे फछु और ।

तिनसे मेरा जिव डरे जिसका ठीक न ठौर ॥^२

मत मलूक दास के शब्दों में दीपक की घत्ती एव तेल के उल्लेख से अधिकार का निवारण नहीं हो सकता है। अधिकार तो तभी विनाश होगा जब तीनों को एकत्र करके प्रकाश किया जाय। कवि के शब्दों में—

बातो तिमिर न नाजई दीवा बातो तेल ।

सत चरण दाम के अनुसार करनी में ऐसा समुपस्थित कर देने वाला मन स्वयं ब्रह्मवत् हो जाता है। किन्तु ही दग्धी जायमान ता तांग विम्वण कर्मे काम-कवलित हो गये और आज उनका निजान भी देख नहीं है।

करनी बिनु कथनी इसी ज्यो ससि बिनु रजनी ।
बिन साहस ज्यो सूरमा नूपन बिन गजनी ॥
बाघ झुलावे पालना बालक नहि माहीं ।
बाबु बिहीना जानिये ग्रह करनी नाहीं ॥
बहु डिम्ब करनी बिना कथि कथि कर मुपे ।
सतो कथि करनी करी हरि के सम ह्ये ॥

परमात्मा को प्राप्त ये सत मुक्ति के द्वार हैं। ये मुक्ति और भक्ति का दान मने हुए हृदय में देते हैं। ऐसे सत स्वयं ही कृतार्थ नहीं होने हैं, वे समार सागर में डूबने उतराते हुए अमन्य प्राणियों का उद्धार करके उन्हें परमात्मा के परम धाम में पहुँचाने के सुदृढ़ जहाज बन जाते हैं। समस्त तीर्थ, कम व भावना उन्हीं मनो में पर स्थान पर उपलब्ध हो जाते हैं। उनका गम करके, उनके वचनानुसार आचरण करने पर उद्धार होता है। उसमें तो आश्चर्य ही क्या, उनके स्मरण भाग में, तेजस् स्मरण करने वाले का मन ही नहीं उसका घर तक तत्त्वान विमुक्त हो जाता है। महागुरु परीक्षित मुनिवर शुक्रदेव जी से कहते हैं।

“आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र में ही गृहस्थों के घर तरकाल पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन और आगनादि प्रदान का अनुभवकर मित जाय तब तो कहना ही क्या ?”

यह सत ‘सर्व भूताहिते रता’ रहने हैं, सब का हित एवं दुःख के लिए होता है। सत ही समार में सर्व समर्थ हैं, तथा स्वयं परम है। सत पलटू दाम के शब्दों में

पलटू घर में राम के और न करता, होय ।

राम समीपी सत हैं वे जो करें सो होय ॥

भवभूति के कथनानुसार सत अपने मुख दुःख भोग में उच्च में भी कठोर हाते हैं पर दूसरों के लिये वे कुसुम से भी कोमल होते हैं।

वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि ।

सन्तो के वचन कभी न बुझने वाली अमोघ दिव्य ज्योति है। दुःख, सकट, और पाप-ताप से प्रपीडित प्राणियों के लिये सत वचन सुख-शान्ति के गम्भीर और अगाध

१. येपा सम्मरणात् पुंसा सद्य शुच्यन्ति वैगृहा ।

किं पुनर्दर्शनस्पर्शपादशीचामनादिभि ॥

(श्रीमद्भागवत)

समुद्र हैं। कुमांग पर जाते हुये जीवन को बहा में हटाकर मच्चे मन्मार्ग पर लाने के लिये सन्त वनन परम गुह्यद वन्द्य हैं।

सन्त-वाणी में क्या नहीं हो सकती। सन्त-वाणी मानव हृदय को तमोऽभिभूत, अवनत और पतित पश्चिन्नियों में उठाकर सहज ही अत्यन्त समुन्नत और समुज्ज्वल कर देती है। सन्त-वाणी में वासना-कामना के प्रबल आघातों से चूर्ण-विचूर्ण, दुर्बल-हृदय में विद्युत्-शक्ति के सदृश नवीनतम बल का संचार हो जाता है। जिन सन्तों की वाणी की इतनी महिमा है, जिसका इतना विलक्षण मंगलमय परिणाम होता है, जिन सन्तों की वाणी की इतनी महिमा है, वे सन्त कौन हैं? उनका तात्त्विक रूप क्या है? उनके पहिचानने के लक्षण क्या हैं? स्वाभाविक रूप में ही ये प्रश्न उठते हैं।

सन्तों की वयार्थ पहिचान बाह्य-लक्षणों में नहीं हो सकती है। हा, यह अवश्य कहा जा सकता है कि जो नित्य-सिद्ध नित्य नत्व का साक्षात्कार करके, उनकी अपरोक्ष उपनिधि करके उन मच्चिदानन्द स्वरूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं, वह गत् ही चेतन हैं, वह चेतन ही आनन्द हैं अर्थात् वह सत् नित् और आनन्द रूप हैं। उस आदिमध्यान्तहीन मच्चिदानन्द में जो सहज प्रतिष्ठित है, वे ही सन्त हैं।

हिन्दी में 'मन' शब्द का प्रयोग निर्गुण ब्रह्म के उपासक कवियों के लिये हुआ। उनके विपरीत 'भक्त' शब्द का प्रयोग मगुण ब्रह्मोपासकों के लिये होता है।^१ हिन्दी वाङ्मय में केवल निर्गुणवादी को मन बहने की परिपाटी चल पड़ी है, जो केवल व्यवहारिक माय बही जा सकती है। 'परम सत्य' का माधक चाहे अपने 'पिंड' में उसके दगन करे, चाहे पिंड के बाहर मृष्टि के अणु-अणु में 'उमका' अनुभव करे, सत ही है। मगुण और निर्गुण में विभाजक रेखा खीन कर एक ही 'भवत' और दूसरे को 'मन' कहने में उक्तिहाम नैस्वन में गुविधा हो सकती है, तथा ग्रहण में नहीं।^२ डा० विनयमोहन शर्मा का मन है कि मराठी साहित्य में 'सत' शब्द का व्यवहार व्यापक अर्थ में होता है। उनका कथन है कि "वहाँ विष्णु के अवतार 'राम' के उपासक तुलसीदास सत हैं, और ब्रह्म के प्रतीक 'राम' का नाम स्मरण करने वाले निर्गुणी बखीर भी सत हैं। वहाँ भक्त और मन के बीच कोई भेद नहीं माना गया। जो आत्मोन्नति महित परमात्मा के मिलन भाव को माध्य मानकर लोक-मंगल की कामना करता है, उसे हम 'सत' की श्रेणी में रखते हैं।^३ सतों ने अपनी निर्गुण-ब्रह्म विषयक जिस अनुभूति की साहित्य में अभिव्यक्ति की वह साहित्य निर्गुण-काव्य के

१ हिन्दी को मराठी सन्तों की देन

डा० विनय मोहन शर्मा, पृष्ठ ५५।

२ हिन्दी को मराठी सन्तों की देन

डा० विनय मोहन शर्मा, पृष्ठ ५५।

३ हिन्दी को मराठी सन्तों की देन

डा० विनय मोहन शर्मा, पृष्ठ ५५-५६

रूप में प्रसिद्ध है। निर्गुण-काव्य में निर्गुण, निराकार, निर्विकार, अनन्त, अनादि ब्रह्म की महत्ता का वर्णन है। अतः निर्गुण-काव्य पर विचार करने के पूर्व निर्गुण शब्द पर विचार कर लेना आवश्यक है।

निर्गुण

कोष के अनुसार 'निर्गुण' शब्द का अर्थ है, 'गुणों से रहित।' व्याकरण की दृष्टि से निर्गुण शब्द का व्युत्पत्त्यर्थ है 'निर्गुतो गुणोभ्य' अर्थात् 'गुणों में विहीन या शून्य।' साहित्य में 'गुण' शब्द का प्रयोग अनेक दृष्टियों में होता है। प्रभाव, शील, धर्म, प्रत्यक्षा, दुर्गुण, मगुण, सद्गुण आदि के अर्थों में इस शब्द का प्रयोग निरन्तर साहित्य में मिलता है। दार्शनिक चिन्तन के क्षेत्र में जब 'गुण' शब्द का प्रयोग ब्रह्म के सम्बन्ध में होता है, तब इसका तात्पर्य प्रकृति के अथवा से सम्बन्धित तीन गुण रजस, तमस, एव सत्त्व में होता है। उपर्युक्त तीन शब्दों का प्रयोग वैदिक साहित्य में लेकर आज तक देश के धार्मिक साहित्य में किसी न किसी रूप में होता आ रहा है। केवल ऋग्वेद में इसका प्रयोग चार प्रकार से हुआ है।

(१) सत्

(२) असत्

(३) रजस

(४) तमस^१

इन उपर्युक्त चारों शब्दों की व्यवस्था सायणाचार्य ने अपने भाष्य में निम्नलिखित प्रकार में की है

(१) सत् —आत्मवत् सत्त्वेन निर्वाच्यम् अर्थात् सत्त्व के माध्यम से जिस आत्मतत्त्व का विवेचन किया जा सके वही सत् है।

१.

नासादामीन्नोसदासीत्तदानी

नासीद्वाजो नो व्योम परोयत् ।

किमस्वरीव कुहकस्य शर्म

न्मम किमासीद् गहन गभीरम् ।१।

तम आमीन्मसा गूढमग्ने

ऽप्रकेत सलिल सर्वभा इदम् ।

तुच्छयेनाम्बपिहित यदासी

नपसस्तन्महिना जायतेकम् ।२।

कामस्तदग्रे समवर्त्तताधि

मनसो रेत प्रथम यदासीत् ।

सतो बन्धनमसति निरबन्दन्

हृदि प्रतिन्दा कवयो मनीषा ।३।

ऋग्वेद (नासदीय सूक्त)

(२) असत्—शशविपाणवन्निस्पात्यम् अर्थात् खरगोश की सींग की भाँति जिसका निरूपण नहीं हो सकता है, वही 'असत्' है।

(३) रजस—लोका रजास्युच्यन्ते इति यास्क अर्थात् यास्क में रज का अर्थ लोका लिया गया है।

(४) तमस्—आत्मतत्त्वस्यावरन्वान्माया परमज भाव स्पाज्ञान मन्त्र तम उच्यते—अर्थात् आत्मतत्त्व के आच्छादन करने वाले मन्त्र को 'तम्' कहा गया है। उसी का पर्याय शब्द या दूसरा रूप है 'माया'। 'माया' ही भावात्मक 'अज्ञान' है। अथर्ववेद में भी कई एक स्थानों पर त्रिगुणान्मिका प्रकृति का उल्लेख किया गया है, उदाहरणार्थ

पुडरीक नवद्वार त्रिभिर्गुणोर्भरावृतम् ।

तस्मिन्मथ भामन्वत् तद्वैग्रहविदो विदुः ॥^१

प्रसृत उद्धरण में स्पष्ट है कि वैदिक साहित्य में सन्, रजम् और तमम् तीनों गुणों की स्थिति निश्चित हो चुकी थी। ऋग्वेद में निर्गुण सन्पुरुष की भावना का प्रतिपादन हुआ है। ऋग्वेद में निर्गुण सन्पुरुष की भावना का प्रतिपादन हुआ है। श्वेताश्वतरोपनिषद् तथा श्वेताश्वतरोपनिषद् में भी 'गुण' के सम्बन्ध में अनेक बार उल्लेख हुये हैं। श्वेताश्वतरोपनिषद् में 'पुरुष' को गुणों से विहीन या रहित माना गया है। श्वेताश्वतरोपनिषद् में 'पुरुष' में सर्वान्मावाद की स्थापना 'सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा' कह कर की गयी है। उस उपनिषद् में यह 'पुरुष' सूक्ष्म ब्रह्म के रूप में भी ग्रहण किया गया है, उदाहरणार्थ,

एको देवा सर्वभूतेषु गूढ ,

सर्वव्यापी सर्व भूतान्तरात्मा ।

कर्माध्यक्ष सर्व भूताविवास.

साक्षी चेतो केवलो निर्गुणश्च ॥^२

अर्थात् नमस्त प्राणियों में एक ही देव, शक्ति या ब्रह्म की स्थिति है, वह ब्रह्म सर्वव्यापक, समस्त भूतो का अन्तरात्मा, कर्मों का अधिष्ठाता, समस्त प्राणियों में बसा हुआ, सब का साक्षी, सबको चेतना का वरदान देने वाला, शुद्ध एवं निर्गुण है। श्वेताश्वतरोपनिषद् में उस पुरुष को मूर्त, व्यक्त साकार रूप में परे और पृथक् माना गया है। वह चक्षु इन्द्रिय द्वारा ग्राह्य नहीं है, बरन् ध्यान के द्वारा ग्रहण किया जाता है।^३

१ अथर्ववेद १०।८।४२ ।

२ श्वेताश्वतरोपनिषद् ६।११ ।

३ वेदाहमेत पुरुष महान्तमा दित्यवर्णं तमह परस्तति ।

त मेव विदित्वाति मृत्युमेति, नान्य पन्था विधत्तेऽयनाय ॥

श्वेताश्वतरोपनिषद् ३।८ ।

वृहदारण्यकोपनिषद् में पुरुष को 'अक्षर' कहा गया है। प्रस्तुत उपनिषद् में कहा गया है कि यह परम पुरुष न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न बृहद् है न अल्प, न रूप रंग युक्त है, न वायु और न आकाश। वह अमर, अप्राण, अमुख, अतेज, अरूप, अनादि, अनन्त है।^१ गुणों के आधार पर सृष्टि के विकास का सिद्धान्त निर्धारित करते हुये, कठोपनिषद् में कहा गया है कि इन्द्रियो की अपेक्षा अनेक विषय श्रेष्ठ हैं, विषयों में मन उत्कृष्ट है, मन से बुद्धि पर है और बुद्धि से महान् आत्मा है।

इन्द्रियेभ्य पराह्यर्था अर्थभ्यश्च पर मन ।

मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान्पर ॥

गुण के आधार पर सृष्टि के विकास की भावना साख्य-दर्शन में बड़े व्यापक रूप में प्रस्फुटित हुई है। प्रकृति की परिभाषा निश्चित करते हुये साख्य-दर्शन में कहा गया है कि

सत्त्वरजस्तमसा साम्यावस्था प्रकृति ।

अर्थात् सत्त्व, रज और तम की स्थिरावस्था ही अव्यक्त प्रकृति है। प्रकृति के विकास के यही तीन मूल गुण हैं। साख्य में जिस पुरुष का चित्रण हुआ है, वह 'निर्गुण' है। 'प्रकृति एव पुरुष' भिन्न गुण वाले पदार्थ हैं। इन दोनों के साहचर्य में सृष्टि की स्थिति है। 'साख्यकारिका' में तीन गुणों का विश्लेषण निम्नलिखित शब्दों में हुआ है

सत्त्व लघु प्रकाशक मिष्टमुपष्टम्भक चल च रज ।

गुरु वरण कमेवतम प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः ॥^२

अर्थात् सत्त्व गुण का धर्म प्रकाश, रजस् का प्रगति तथा तमस् का आवरेण गुण है।

इसी प्रकार गीता में भी इन त्रियोगुणों का उल्लेख कई बार हुआ है। हिन्दी के निर्गुण-कवियों की विचारधारा उपनिषदों तथा गीता से बहुत अंशों में प्रभावित है। निर्गुण-कवि गुणातीत, सत्त्व, रज, तममयी प्रवृत्ति से परे, निर्विकार एव सर्वव्यापी ब्रह्म के उपासक थे। सन्तों का ब्रह्म निराकार होते हुये भी ससार के कण-कण में परिव्याप्त और विद्यमान है। वह सर्वशक्तिमान, सर्वात्मा, देश-काल की सीमा से परे और अजरामर है। ससार का बटे में बड़ा और छोटे से छोटा कार्य उमी ब्रह्म की इच्छा से संचालित होता है।

रज, तम और सत्त्व गुणों से परे ब्रह्म का यशोगान, एव महत्ता वर्णन हिन्दी के मत कवियों ने बड़े समादर के साथ किया है। निर्गुण-ब्रह्म की अनुभूति और उसकी दिव्यता का वर्णन भी हिन्दी के निर्गुण-संतों ने बड़े विस्तार और मनोयोग से किया है। पीछे कहा गया है कि निर्गुण-ब्रह्म से सम्बन्धित भावों की जिस साहित्य में

१. वृहदारण्यक ब्राह्मण ८।७।२।

२. साख्य कारिका—१३।

अभिव्यक्ति हुई है वह निर्गुण-काव्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इस निर्गुण-काव्य रचना का श्रीगणेश हिन्दी के युग प्रवर्तक कवि कबीरदास से हुआ । तेरहवीं शताब्दी से लेकर अठारहवीं शताब्दी तक निर्गुण ब्रह्मोपासक अनेक कवि आविर्भूत हुये । जिनमें कबीर, रैदान दादू नानक, मुन्दरदान, मल्लदास, दरिया द्वै, गरीबदास, सहजोबाई, दयाबाई पलटू-माहव आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं ।

निर्गुण-काव्य एवं उनके रचयिताओं का उल्लेख करने के पश्चात् निर्गुण-मत के आविर्भाव, विकास, एवं प्रसार के आधारभूत कारणों की ओर ध्यान देना आवश्यक है परन्तु उनके पूर्व हम भक्ति-सम्प्रदाय के विकास का अध्ययन करेंगे ।

भक्ति-सम्प्रदाय का विकास उपजीर्णक के अन्तर्गत मत-मत के आविर्भाव पर भी विचार किया जायगा । मत-मत का विराग देव-नाम की परिस्थितियों के अनुष्ण हुआ । 'भक्ति-सम्प्रदाय का विकास' में उन्नी विषय पर प्रकाश डाला गया है ।

भक्ति-सम्प्रदाय का विकास

सांख्यीय धर्म-साधना, उपासना अथवा भक्ति-भावना का चरम साध्य अथवा परम प्राप्य ब्रह्म है । साधना के विभिन्न मार्गों पर अग्रसर साधकों की दृष्टि मत्तन् पारमार्थिक सत्ता पर ही केन्द्रीभूत रहती है । ज्ञान, भक्ति, वैराग्य अथवा योग के पथ पर अग्रसर साधक अपनी दृष्टि सदैव परम प्राप्य पर ही केन्द्रित रखते आये हैं । स्वचित्त वृत्ति को मत्तन् अविच्छिन्न रूपेण स्व उपास्य परब्रह्म में नियोजित एवं सम्स्थापित कर देने एवं उसमें जटिल विश्वान् स्थापित करने तथा अनन्य निष्काम प्रेम द्वारा उसी ब्रह्म में चित्त वृत्ति को लवलीन कर देने का ही नाम 'भक्ति' है । 'भक्ति' हृदय की उस दिव्य एवं उदात्त भावना का नाम है, जिसमें साधक जहाँ एक ओर पूर्ण भाव से परब्रह्म में अनुरक्त हो और सर्वनोभवेन अपने को ब्रह्मार्पण करने वाला है, वहाँ साथ ही ब्रह्म द्वारा विरचित इस समस्त सृष्टि के प्रति मेवा की भावना में सम्पन्न भी हो । इसी भाव में प्रेरित होकर ऋग्वेद में कहा गया है कि

मित्रस्याह चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे ।

मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् ॥^१

ब्रह्म के चरणों में पूणतया आत्म-समर्पण कर देने वाला वेद का भक्त कहता है कि मैं सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि में देखूँ और सब प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि में देखने वाले हों ।

भक्ति का वास्तविक अर्थ होता है, मेवा । यह मेवा अनेक प्रकार से सम्पन्न होती है । भक्ति का दूसरा अर्थ ईश्वर विषयक अनुरागी भी होता है । शुक्ल-यजुर्वेद में

उल्लेख हुआ है कि जन्म मृत्यु रूप महा भयकर बन्धन से सदैव के लिए छुटकारा या मुक्ति पाने के हेतु भगवान् स्वरूप ज्ञान या भक्ति अत्यधिक आवश्यक है ।

तमेवविदित्वाति मृत्युमेति

नान्य पन्था विद्यते यनाथ ।

तथा,

(शुक्ल यजुर्वेद ३१।१८)

य इत तद्विदुस्ते अमृतत्वमानुश ।

(ऋग्वेद १।१६४।२३)

भारतीय साधको ने सदैव से अपने जीवन एवं साधना को इतना अभिन्न या अपार्थक्य प्रदान किया कि उनको साधना के लक्ष्य और जीवन के उद्देश्य में कभी कोई अन्तर अवशिष्ट न रह गया । वास्तव में उनकी साधना और उनका जीवन एक दूसरे का पूरक बन कर उनके जीवन-पथ को सदैव में आलोकित करता रहा है । मसार के जितने भी सम्बन्ध होते हैं, उनमें उपासक एवं उपास्य का सम्बन्ध सबसे मधुर तथा महत्व का होता है । कारण कि, इन दोनों के मध्य में एक ऐसी पुनीत भावना विद्यमान रहती है, जो हृदय की सर्वोत्तम एवं सर्वाधिक उदात्त प्रवृत्ति मानी जाती है । यह प्रवृत्ति भक्ति, श्रद्धा या प्रेम शब्दों के रूप में अभिव्यक्त की जा सकती है । भक्ति का सूत्रपात वेदकाल में हो चुका था । वेदों के निम्नलिखित मन्त्रों में भक्त की तन्मयता अभिव्यक्त हुई है । कहना न होगा कि इनमें भक्ति के तत्त्व स्वतः विद्यमान हैं ।

(क) यो भूत च भव्य च सर्वं यश्चाधितिष्ठति ।
स्वर्पस्य च केवल तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणो नम ॥^१

(ख) यस्य भूमि प्रभा अन्तरिक्षमुतोदरम् ।
दिव यश्चक्रं भूर्वा न तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणो नम ॥^२

(ग) गूहता गुह्य तमो विद्यात विश्वमत्रिणाम् ।
ज्योतिष्कर्ता यदुश्मसि ॥^३

उपर्युक्त उद्धरणों में भक्त ने बड़ी ही तन्मयता के साथ विशाल प्रभु के चरणों में अपने को नतमस्तक होकर समर्पित किया है । निम्नलिखित मन्त्र में भक्त निवेदन करता है कि प्रभु अशरण-शरण हैं । उन्हीं की असीम अनुकम्पा से साधक का उद्धार होता है ।

त्वमग्ने घृतपा असि देव आ मत्प्रेक्षा ।

त्व यज्ञेषु ईड्य ॥^४

१ अथर्व० १०।८।१ ।

२ अथर्व० १०।७।३२ ।

३ ऋग्वेद १।८६।१० ।

४ ऋग्वेद ८।११।१० ।

एक मंत्र का प्रतिपाद्य यह है कि जिस समय मानव जीवन नौका इस नसार रूपी भवसागर में अस्थिर हो जाती है, उस समय, उस क्षण कल्याणगर परमात्मा ही आशा की प्रेरणा देते हैं ।

उद्यान ते पुरुष नाययान जीवात्
ते दक्षताति कृणोमि ।
आ हि रोहेमममृतं सुप्तं रथम्
अयं जिर्विद्विदय मां यदासि ॥^१

वेदों में श्रद्धा और भक्ति-भावना का रूप बना उदात्त है । वेदों का भक्त इस विश्व को दुःखदायक एवं भ्रमपूर्ण नहीं समझता है । यदि मन भक्ति में सदैव लीन रहे तो मनोर वड़ा रमणीय है । उसी भाव की अभिव्यक्ति निम्नलिखित श्लोक में हुई है ।

यमन्त इन्नु रन्त्यं श्रोष्ठम इन्नु रन्त्यं ।
वर्षाण्यनुसरदो हेमन्तं शिजिर इन्नु रन्त्यं ॥^२

इन उद्धरणों में यह स्पष्ट हो जाना है कि वेदों में भक्ति के उदात्त और पुनीत उद्गार अनेक स्थानों में अंकित किये गये हैं । वास्तव में वेद ही भक्ति के आदि स्रोत हैं । वेदों में भक्ति और भक्त के रूप स्वप्न^३ पर बड़े विस्तार के साथ विचार प्रकट किये गये हैं । यजुर्वेद में एक मन के हृदय ने प्रस्कृतित अत्यधिक भावुकता में सम्पन्न नमस्कारात्मक आत्म-निवेदन बना रोचक है । प्रस्तुत भाव निम्नलिखित मंत्र में व्यक्त किया गया है

यस्येपेहिमयन्तो महित्वा यस्य समुद्र रसया सहाहु ।
यस्येमा दिशो यस्य बाहू कस्मै देवाय हविषा विधम ॥^४

अर्थात् जिसकी महिमा का गान हिमाच्छादि पर्वत पर कर रहे हैं, जिसकी भक्ति का राग समुद्र अपनी महायक नदियों के साथ मुना रहा है और ये विशाल दिशाएँ जिसके बाहुओं के सदृश्य हैं, उस आनन्दस्वरूप ब्रह्म को हमारा नमस्कार है ।

मत्स्य यह है कि वेदों में ईश्वर भक्ति के विषय में जो मंत्र उपलब्ध होते हैं वे इतने मार्गान्वित तथा रस में ओत-प्रोत हैं कि उनसे बढ़कर भक्ति का मोपान अन्यत्र मिलना कठिन हो नहीं समझ्य है ।

१ अथर्व० ८।१।६ ।

२ सामवेद ६।३।१३।२ ।

३ तेजोऽमि तेजो मयि धेहि, वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि,
बलममि बलं मयि धेहि, ओजोऽयोजो मयि धेहि,
महोऽमि महोमयि धेहि ॥

(यजुर्वेद)

४ यजु०, २५।१२ ।

वेदों की सहिताओ में भक्ति-तत्त्व

वेदों की भांति वेदों की सहिताओं में भी भक्ति-तत्त्व उपलब्ध होते हैं। अथर्ववेद-सहिता में कहा गया है कि जिससे मोक्ष सुख प्राप्त होते हैं तथा जिससे इस लोक एवं परलोक के सुख प्राप्त होते हैं, उस ब्रह्म को प्रणाम है। जो महान् सुख पारमार्थिक अनन्त सुख प्राप्त कराना है, तथा जो सब प्रकार के सुखों का देने वाला है, उस दिव्य शक्ति परमात्मा को नमस्कार है। जो परमेश्वर कल्याण-स्वरूप है, तथा स्वभावतो का भी कल्याण कर देने के कारण परम कल्याण रूप है, उसे प्रणाम है। विश्व-रूप अविनाशी देव हमारे लिये प्रसन्न है। प्राणों का प्रेरक एवं शरीरों का अन्तर्यामी महादेव हमारे शाश्वत शान्ति सुख के अनुकूल हो

ॐ श नो अज एकपाद देवो अस्तु

श नोऽहिर्वृध्य श समुद्र ।

श नो अपानपात पेरुरस्तु

श नः पृश्निर्भवत देवगोपा ॥^१

अथर्ववेद-संहिता में एक स्थान पर उल्लेख हुआ है :

देव । सस्फान । सहस्त्रापोषथस्योशिषे । तस्य नो रास्व, तस्य नो धेहि, तस्य ते भक्तिवास स्याम ।^२

अर्थात् हे ब्रह्म ! हे देव ! तू आव्यात्मिकादि असंख्य शाश्वत पुष्टियों का स्वामी है। अतः हमें उन पुष्टियों का तू दान कर उनको हमारे में स्थापन कर। अतः हम उस महान् अनन्त पुष्टि पति प्रभु की भक्ति से युक्त हो।

उपनिषदों में भक्ति

उपनिषद् ज्ञान, भक्ति तथा कर्म विषयक चर्चा एवं विवेचन के आगार एवं आधार हैं। भांति-भांति की अप्रस्तुत योजनाओं के द्वारा इन उपनिषदों में विषय प्रतिपादन और भी रोचक बना दिया गया है। इन उपनिषदों में भक्ति विषयक तत्त्व बड़ी प्रचुरता के साथ मिलते हैं। केनोपनिषद्^३, कठोपनिषद्^४

१. अथर्व स०, १६।११।३ ।

२. अथर्व स०, ६।१६।३ ।

३. तद्वनमित्युपासितव्यम् ।

(केनोपनिषद् ४।६)

४. (क) ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्युपान प्रत्यगस्यति ।

मध्ये वामनभासीन विश्वेदेवा उपासते ॥

(कठोपनिषद् २।२।३)

(ख) नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, न मेध्या न बहुना श्रुतेन ।

यमेवैव वृण तेन लभ्य, स्तस्यैव आत्माविवृणुते तन्नू स्वांम् ॥

(कठोपनिषद् १।२।२३)

मुण्डकोपनिषद्^१, छान्दोग्योपनिषद्^२, श्वेताश्वतर उपनिषद्^३ आदि में भक्ति और भक्ति से सम्बन्ध रखने वाले अनेक तत्वों का प्रमुख एवं प्रासांगिक रूप से उल्लेख हुआ है। इसमें स्पष्ट हो जाता है कि उपनिषद् भक्ति-भावना और भक्ति के तत्वों से शून्य नहीं है।

कठोपनिषद् तथा मुण्डकोपनिषद् रहस्यपूर्ण तथा भक्ति से ओत-प्रोत श्लोकों के लिये प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर इन दोनों ग्रन्थों में एक एक श्लोक उद्धृत किया जाता है। प्रथम श्लोक कठोपनिषद् में ग्रहण किया गया है। इसमें कहा गया है कि ब्रह्म अणु से भी अणु और महान् में भी महान् है। आत्मा प्राणी की हृदय-गुहा में अवस्थान करती है। निष्काम-साधक ईश्वर की अनन्त कृपा ने उस आत्मा के दर्शन करता है। उसके दर्शन करने पर साधक में सर्वज्ञता का आविर्भाव होता है तथा वह साधक शोकादि भावों में उत्तीर्ण हो जाता है

अणोरणीयान् महतो महीया ,
नात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् ।
तमप्रतु पश्यति वीतशोको ,
घातु प्रसादान्महिमानमात्मन ॥^४

मुण्डकोपनिषद् में उद्धृत प्रस्तुत श्लोक में रहस्यवादी भावना प्रतिबिम्बित होती है। प्रस्तुत श्लोक भक्ति के भाव एवं तत्वों को भी स्पष्ट रूप में प्रकट करता है।

द्वा मुपणं सयुजा सखाया
समान बृध् परिपश्यजाते ।
तपोरन्य पिप्पल स्याद्वत्य
नश्चन्नन्यो अभिचाकशीति ॥^५

१ प्रणवोधनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तत्तत्तत्तत्तुमुच्यते
अप्रमतेन वेद्व्य शरवत्तन्मयो भवेत् ॥

(मुण्डक० २।२।४)

२ छान्दोग्य उपनिषद् में प्रतीक उपासना का भी उल्लेख मिलता है •
मनो ब्रह्मेत्युपासीत ।

(छान्दोग्य० ३।१८।१)

आदित्यो ब्रह्मेत्युपासीत ।

(छान्दोग्य० ३।१९।१)

तथा,

३ तप प्रभावाद् देवाप्रसादाच्च
ब्रह्म हृष्वेताश्वतोऽय विद्वान् ।

(श्वेताश्वतार उ० ६।२१)

८ कठोपनिषद् १।२।२० ।

५. मुण्डकोपनिषद् ३।१।१ ।

इस प्रकार इन उद्धरणों से स्पष्ट हो जाता है कि उपनिषदों में उत्कृष्ट कोटि की भक्ति एवं रहस्य भावना अभिव्यक्त हुई है ।

पुराणों में भक्ति

उपनिषदों के समान ही पुराण भी भक्ति के तत्वों से सम्पन्न हैं । 'पुराण' पंचम वेद के नाम से प्रसिद्ध है । वेदों के गूढ़ अर्थ को समझने के लिये पुराणों की सहायता लेना आवश्यक हो जाता है । वायु पुराण^१, पद्म पुराण^२, बृहन्नारदीय पुराण^३, देवी पुराण^४, विष्णु पुराण^५, कूर्म पुराण^६ तथा शिव पुराण^७ आदि ग्रन्थों में भक्ति की महत्ता

१ यो विद्याच्यतुरो वेदान सागोपनिषदो द्विज ।

न चेत् पुराण सविद्यान्नेव स स्याद् विचक्षण ॥

इतिहास पुराणाम्याम् वेद समुपवृहयेत् ।

विभेत्यत्यनुताद् वेदो मामय प्रहरिष्यति ॥

(वायु पुराण)

२ वेदेभ्य उद्धृत्य समस्त धर्मान् यो य पुराणेषु जगाद देव ।

व्यासस्वरूप जगाद्धिताप वन्दे तमेन कमलासमेतम् ॥

(पद्मपुराण क्रिया योगसार—१।३)

३ चण्डालोऽपि मुनि श्रेष्ठ विष्णु भक्तो द्विजाधिक ।

विष्णु भक्ति विहीनश्च द्विजोऽपि श्रपचाधिक ॥

(बृहन्नारदीय पुराण—३।३६)

४ यथा तु व्यज्यते वर्णोर्विचित्रै स्फटिको मणि ।

तथा गुणवशाद् देवी नाना भावेषु वर्ण्यते ॥

एको भूत्वा यथा मेघ पृथक्त्वनावतिष्ठते ।

वर्णतो रूपतश्चैव तथा गुणवशाज्जया ॥

(देवी पुराण ३।६४ ६५)

५. सृष्टिस्थित्यन्तकारणाद् ब्रह्म विष्णु शिवात्येकाम् ।

स सज्ञा याति भगवानेक एव जनार्दना ॥

(विष्णु पुराण—१।२।६२)

६ सर्वेषामेव भक्ताना मिष्ठ प्रियतमो मम

योहि ज्ञानेन मा नित्यमाराधयति नान्यथा ।

(कूर्म पुराण उत्तरार्ध—४।२५)

७ ज्ञान मूल तथाध्यत तस्य भक्ति शिवस्य च ।

भक्तेश्च प्रेम सम्प्रोक्त प्रेम्णस्तु श्रवणमतम् ॥

श्रवणस्य सता सङ्ग सङ्गस्य सद्गुरु स्मृत ।

अम्पन्ने च तथा ज्ञाने मुक्तिर्भवतिनिश्चितम् ॥

(शिवपुराण, ज्ञान संहिता ७।३।३१)

का ग.न किसी न किसी रूप में किया गया। तात्पर्य यह है, कि भक्ति का क्रमिक विकास आदि काल से होता आया है, और पुराण इसी विकास शृंखला की कड़ी है।

गीता में भक्ति-तत्त्व

विद्वानों का मत है कि भगवन् गीता समस्त शास्त्रों का मार है। वेदव्यास जी न स्वतः महाभारत के 'भीष्म-पर्व' में कहा है कि

गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र सग्रहे ।
य स्वयं पद्मनाभस्य भुल्लपद्माद् विनिस्तृता ॥
सर्वं शास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरि ।
सर्वं तीर्थं मयी गंगा सर्ववेदमयो मनु ॥^१

अर्थात् केवल गीता का ही भरी भाति अध्ययन करना चाहिये। अन्य शास्त्रों के अध्ययन की क्या आवश्यकता है? गीता स्वयं पद्मनाभ भगवान् के साक्षात् मुख कमल में निरृत हुई है। गीता सर्वशास्त्रमयी है, श्री हरि सर्व देवमय है। स्पष्ट है कि सर्व शास्त्रों में सम्पन्न गीता भक्ति-भावना और तत्त्वों में शून्य नहीं है। गीता भक्ति में ओतप्रोत है। स्वयं गीता का एक अध्याय ही 'भक्ति-योग' के नाम से प्रसिद्ध है। उस अध्याय में भक्ति के समस्त तत्त्वों, महत्त्वों और उपादेयता पर प्रकाश डाला गया है। भक्ति-योग साधना के लिये परम आवश्यक है, और साधक के लिये अमृततत्त्व समान प्राणदायिनी शक्ति में सम्पन्न है। इस भक्ति-योग में अनुरक्त साधक ब्रह्म के मधुर स्वरूप में विलीन होकर अजरामर हो जाता है। गीता के चतुर्थ अध्याय के पूर्वार्ध में भगवान् ने भक्ति की महिमा का गान करते हुए कहा है, कि जो भक्त मुझे जित्प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् ॥^२

उसी प्रकार भगवान् ने कहा है कि भक्ति में सलग्न तथा लगे हुये ग्राधुओं का परिश्रम करने के लिये मैं युग-युग में अवतार ग्रहण करता हूँ।

परिश्रमाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मं सस्थापनार्यायि सम्भावामि युगे युगे ॥^३

भगवान् ने ज्ञान-योग प्रकरण में भी भक्ति (उपानना) की आवश्यकता पर विचार प्रकट किये हैं

१. महाभारत, भीष्म पर्व—४३।१२।

२. गीता, ४।११ का पूर्वार्ध।

३. गीता, ४।८।

ध्यानयोगपरो नित्य वैराग्य समुपाश्रितः ।^१

भगवान् ने अनेक स्थलो पर शरणागति रूप भक्ति का माहात्म्य भी बतलाया है ।^२ इस प्रकार गीता में भक्ति का बड़ा व्यापक तथा भव्य रूप वर्णित हुआ है ।

लक्षण और महत्व

भक्ति के माध्यम से भक्त या साधक भगवान् के साथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करते हैं

सा परानुरक्तिरीश्वरे ।^३

ब्रह्मा, परम-सत्ता या परमात्मा में अनुराग ही भक्ति है । देवर्षि नारद के मत से हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम स्थापित करने को ही भक्ति कहते हैं

सात्वास्मिन् परमप्रेम रूपा ।

(नारद—सूत्र-२)

इसी प्रकार अद्वैत शिरोमणि आचार्य मधुसूदन सरस्वती ने भक्ति को मन की एक विशेष एव उदात्त वृत्ति मानी है “द्रवी भाव पूर्विका हि मनसो भगवदाकारता सविकल्प वृत्ति रूपा भक्ति ”

तथा,

द्रुतस्य भगवद्धर्माद्वारावाहिकर्ता' गता ।

सर्वेशे मनसा वृत्तिर्मक्त रित्यामिधीयते ॥^४

निरतिशयत्व (या वह अनुराग जिससे अधिक अनुराग का नितान्त अभाव होता है) ही भक्ति के लिये सबसे अधिक आवश्यक माना गया है । भागवत पुराण में प्रेम या भक्ति निरतिशय होने के साथ ही साथ निहंतुक, निष्काम, तथा निरंतर भी मानी गई है ।

अहंतुक्यव्यवहिता या भक्ति. पुरुषोत्तमे ।^५

भक्ति या प्रेम में पूर्ण निष्कामता अपेक्षित होती है । किसी विशेष अपेक्षा से

१ गीता १८।५२ ।

२ चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्त्यस्य मत्पर ।

बुद्धियोग मुपाश्रित्य मच्चित सतत भव ॥

मच्चित सर्व दुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि

—गीता (१८।५७-५८ का पूर्वार्ध ।)

३. शांडिल्य-सूत्र, सख्या २ ।

४. मधुसूदन कृत—‘भक्ति रसायन’ ।

५. भागवत ३।२६।२२ ।

सम्पादि। भक्ति निकृष्ट कोटि की भक्ति होती है। वैदिक काम्य कर्मों के उपासक के तुल्य, ऐसा भक्त 'अर्थात्' अर्थात् हीन कोटि का भक्त होता है। ज्ञान प्राप्त किये बिना निष्काम-भाव का उद्रेक नहीं हो सकता है। इसी कारण ज्ञान भक्ति के क्षेत्र में अत्याधिक उद्योत है। ज्ञानी कर्तव्य बुद्धि से ब्रह्म के प्रति प्रेम स्थापित करता है

आत्मारामाश्च मुनयो निग्रन्या अभ्युत्क्रमे ।

कुर्यन्त्य हेतुर्को भक्ति मित्या भूत गुणो हरि ॥^१

नञ्ची भक्ति या अधिकांगी आत्माराम मुनि ही होता है। भक्त के आनन्द को भजन ही जानना है

निष्किञ्चना मय्यनुरक्त-चेतसः

शान्ता महान्तो हिल जीव वत्सला ।

कामर नातद्विधो जुषन्ति यत्

तनैरपेक्ष्य न विदुः सुखम् मम ॥^२

ब्रह्म की परानुरक्ति रूपा भक्ति माधना रूपा भी है और यह साध्य रूपा भी है। यह स्वयं ही उपाय है और नाय ही स्वयं उपाय भी है। यह परानुरक्ति रूपा भक्ति प्राप्ति का नायन भी है, और यह स्वयं प्राप्ति रूपा भी है। उसका महत्व ब्रह्म के महत्व के समान ही बड़ा विज्ञान एवं व्यापक है।

उपाधियाँ

भक्ति की सम्यक् साधना के हेतु भक्ति की अनेक उपाधियों का उल्लेख हुआ है। सामान्यतया भक्ति की दो उपाधियाँ वर्णित हुई हैं

(१) अन्यागिलापा

(२) कर्म-ज्ञान योगादि मिश्रण

प्रथम विचारणीय है 'अन्याभिलाषा'। इस उपाधि का सम्बन्ध पूर्णतया निर्गुण शाखा तथा ज्ञान-मार्ग में सम्बन्धित है। ज्ञान-भक्ति एवं योग के भेद से यह तीन प्रकार की होती है। ज्ञान के अन्तर्गत "अहं ब्रह्मास्मि" की भावना बनवती रहती है। कर्म के अन्तर्गत भक्ति रहित कर्म-काण्ड का वर्णन रहता है और योग के अन्तर्गत हठयोग का वर्णन होता है।

कर्मज्ञान योगादि मिश्रण का सम्बन्ध ब्रह्म के सगुण रूप में है। ज्ञान के द्वारा भक्त को भगवान् के रूपायों का आभास मिलता है। योगाभ्यास के माध्यम से भक्त स्वचित्त वृत्तियों को ईश्वर में पूर्ण रूपेण लय करता है और कर्म द्वारा वह अपने उपास्य देव की सेवा का पूर्णानन्द लेता है। इसके भी ज्ञान, कर्म तथा योग तीन अंग माने

१ भागवत् १।७।१० ।

२ भागवत् १।१।१४।१७ ।

गये हैं। इस उपाधि के अन्तर्गत सकाम-भक्ति तथा उपमा-भक्ति की गणना की जाती है।

सकाम-भक्ति का सम्बन्ध भोग कामना में होता है। यह भक्ति विशेष प्रकार के फलो और मनोवाछाओं की पूर्ति के लिये होती है। इसके भी तीन भेद हैं, सात्वकी, राजसी तथा तामसी। अब उपमा भक्ति विचारणीय है। उपमा चित् स्वरूप है। इसमें अविद्या, वासना, मोक्ष अदि के रहस्यों पर विचार करके उनकी स्थिति को प्रकाश में लाया गया है। इसका सम्बन्ध निर्गुण ब्रह्म में है। इसके तीन मुख्य अंग हैं—साधना, भाव तथा प्रेम। भाव तथा प्रेम साधना भक्ति द्वारा साध्य है। रागानुराग तथा वैधी दो प्रकार की भक्तियां इसके अन्तर्गत आती हैं। इसके निम्नलिखित नौ लक्षण हैं

(१) अव्यर्थ, (२) कालत्व, (३) विरक्ति, (४) मानशून्यता, (५) आशावध, (६) समुत्कठा, (७) नामगान में अभिरुचि, (८) गुण-कथन में आस्था तथा (९) उसके निवासस्थान से प्रेम।

भक्ति-रस की उद्भावना

भक्ति रस की शास्त्रीय एवं साम्प्रदायिक व्याख्या एवं विश्लेषण बड़े विस्तार और गाम्भीर्य के साथ वैष्णव धर्म के अन्तर्गत सम्पन्न हुई है। भक्ति-भावना का पूर्णतया विकास वैष्णव-धर्म की बड़ी भारी विशिष्टता है। वैष्णव-धर्म के शास्त्रीय ग्रन्थों में 'भक्ति' का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और विवेचन किया गया है। विद्वानों का मत है कि भक्ति-शास्त्र का जितना प्रामाणिक विवरण वैष्णव भक्तों एवं लेखकों द्वारा हुआ है, उतना किसी अन्य धर्मावलम्बी लेखकों द्वारा नहीं सम्पन्न हुआ। वैष्णव-धर्म में भक्ति-रस को सर्वाधिक प्रधानता दी गई है। उस सम्बन्ध में कहा गया है कि अन्य रसों का विकास, इसी प्रकृति भूत रस की विभिन्न विकृतियों के रूप में हुआ है। वैष्णव साधकों और विचारकों ने भक्ति की भावदशा से ऊपर उठाकर रस दशा में स्थापित किया और भक्ति-रस को सर्वश्रेष्ठ रस निर्धारित किया। वैष्णव-भक्तों ने भक्ति-रस के आधार उत्कृष्ट भाव मधुर भाव की रचना की। भक्ति-रस एवं मधुर-भाव के विवेचन के लिये श्री रूपेण स्वामी ने "हरि भक्तरसामृत सिन्धु" तथा "उज्ज्वल नील मणि" ग्रन्थों की रचना की जो पांडित्य और गम्भीर विवेचन से परिपूर्ण हैं।

कहना न होगा कि, वैष्णवों द्वारा प्रतिपादित यह विषय बड़ा व्यापक और पांडित्यपूर्ण है। उन्होंने अपनी विद्वत्ता के माध्यम में एक नवीन रस को लेकर उसमें इतनी प्रौढ़ता उत्पन्न कर दी, उसे इतना व्यापक बना दिया कि आज भी सहस्रो भक्त एक साथ उससे अवगाहन करके माधुर्य के प्रतीक परब्रह्म में लीन होकर एकाकार हो जाते हैं। वैष्णव-जनों को माधुर्य-भाव की भक्ति का अवसर भगवान् श्री कृष्ण की मधुर मूर्ति को उपासना में सम्प्राप्त हुआ। वैष्णव-शास्त्रों में भक्ति के लिये जिस उदात्त, मजुल और हृदयग्राही रूप का विश्लेषण किया गया है, वह अन्यत्र दुर्लभ है।

वैष्णव ग्रन्थों में भक्ति-रस का जितना सुन्दर परिपाक हुआ है, उतना सुन्दर परिपाक अन्यत्र अगम्य नही तो कठिन अवश्य है।

ऐतिहासिक दृष्टि में विचार करने पर ज्ञान होना है कि भक्ति-आन्दोलन का विकास तीन उत्थानों में हुआ

(१) प्रथम उत्थान १५०० ई० पूर्व में लेकर ५०० ई० तक।

(२) द्वितीय उत्थान ७०० ई० में लेकर १४०० ई० तक।

(३) तृतीय उत्थान १४०० ई० में लेकर १९०० ई० तक।

भक्ति का प्रथम-उत्थान

भक्ति का प्रथम-उत्थान १५०० ई० पूर्व में लेकर ५०० ई० तक माना जाता है। उन युग की विस्तार नीमा सात्त्विकों के विकास में लेकर गुप्त नरेशों के उदयकाल तक है। भागवत-धर्म का अमृदय केन्द्र स्थल मथुरा मण्डल है। भगवान् श्रीकृष्ण का जन्म सात्त्विक वंशीय (या यादव वंशीय) धर्मियों में हुआ था। भागवत-धर्म का विकास इसी धर्मिय वंश द्वारा हुआ। बालान्तर में इस सात्त्विक वंश ने शूरमेन मंडन से हटकर अपनी गति का केन्द्र दक्षिण तथा पश्चिम में बनाया। 'ऐतरेय ब्राह्मण' से पता चलता है, कि सात्त्विक लोग दक्षिण देश के निवासी थे। सात्त्विकों ने ही भागवत-धर्म का प्रचार उत्तर भारत से दक्षिण में जाकर किया। इस प्रकार सात्त्विक ने भागवत-धर्म के सूत्र में उत्तर एवं दक्षिण भारत को मर्दव के लिये बाध दिया। महाभारत के नारायणीय-पर्व का सम्बन्ध इसी उत्थान के आरम्भिक के युग से है। शंशुनाग तथा भीर्यवशी शासकों के पतन के अनन्तर शुंगवंशी राजवंश भागवत-धर्म का बड़ा भारी प्रचारक और सहायक बना शुंग वंशी राजवंश के राज्यकाल में भागवत-धर्म का प्रचार मध्य भारत तथा पश्चिमी भारत में हुआ। शुंगवंशी शासक भद्रक के राज्यकाल में दूत बन कर आने वाले यूनानी राजदूत हेलियोकर परम भागवत था। चतुर्थ एवं पंचम ईसवी वैष्णव-धर्म का स्वर्ण-युग माना जाता है, कारण कि इसी समय परम भागवत गुप्त नरपतियों ने वैष्णव धर्म की ध्वजा दूर-दूर तक फहराई थी। गुप्त नरेशों के राज्यकाल में वैष्णव-धर्म का बड़ा उत्थान हुआ। पाचरात्र संहिताओं उदाहरणार्थ 'अष्टवृज्य', 'परम संहिता', 'सात्त्विक संहिता' आदि विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थों की रचना भी इसी समय हुई। मध्य-युग में भागवत-धर्म वैष्णव-धर्म का ही अंग बन गया। अष्टम एवं नवम् शताब्दियों में वैष्णव-भक्ति के मार्ग में दो जटिल समस्याएँ उपस्थित हुईं। जिनमें कुमारिल भट्ट का आन्दोलन था। उन्होंने वैदिक याज्ञीय कर्मकांड को मुक्ति का साधन बताकर पुनः उसे स्थापित करने की चेष्टा की। द्वितीय शंकराचार्य का अद्वैतवाद था। इन दोनों ही मतों ने भक्ति के मूल उद्देश्य को हानि पहुँचाई। भागवत-भक्ति के लिये उपास्य तथा उपासक दोनों ही परमावश्यक अंग हैं। उपास्य के बिना उपासक की उपासना निर्मूल है तथा उपासक के बिना उपास्य देव की कोई भी गति नहीं है। सच्चिदानन्द ब्रह्म के सत्, चित् एवं आनन्द का यदि कोई अनुभव

करने वाला ही न होगा, तो उसकी सत्ता ही क्या ? किन्तु शंकराचार्य के मिथ्यावाद के अन्तर्गत उपासक का कोई स्थान न था। इस मत में जनता में बहुत अमन्तोष फैला और इस समस्या का हल दसवीं से चौदहवीं शताब्दी तक होता रहा। इसी बीच में रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य आदि आचार्यों ने दक्षिण भारत से आकर उत्तरी भारत में विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत आदि मतों का प्रचार जनता में करके जीव और जगत की सत्यता स्थापित की।

वैष्णव-धर्म का प्राचीन नाम भागवत-धर्म तथा पाचरात्रमत है। विष्णु पट्ट ऐश्वर्यों के प्रतीक होने के कारण 'भागवत' शब्द के द्वारा अभिहित किये गये और उनकी भक्ति में साधना करने वालों को 'भागवत' कहा गया। भागवत-सम्प्रदाय के आगध्य 'वासुदेव' का उल्लेख वैदिक-साहित्य में सम्भवतः प्रथम बार हुआ था। तैत्तिरीय आरण्यक का दशम प्रपाठक इस दृष्टि में विचारणीय होगा।^१

भागवत-धर्म के प्रमुख एवं आधारभूत ग्रन्थ आष्टावक्र, परम संहिता, सात्वत संहिता हैं। इनके अतिरिक्त पाद्मसन्त, विष्णु संहिता, ईश्वर संहिता, कपिल संहिता, शांडिल संहिता, नारद पाचरात्र, भारद्वाज संहिता, श्री प्रश्न संहिता आदि भी भागवतधर्म के प्रमुख ग्रन्थ हैं। इस दृष्टि से भागवत भी महत्वपूर्ण रचना है। भागवत की भी अनेक टीकाएँ लिखी गई हैं। जिनमें से श्रीधर स्वामी कृत 'भावार्थ दीपिका' सुदर्शन सूरि कृत 'शुक पक्षीया' वीर राघव विरचित 'भागवत चन्द्रिका' विजय ध्वज पदरत्नावली, बल्लभाचार्य सुबोधिनी, शुकदेवाचार्य सिद्धान्त प्रदीप, मनातन गोस्वामी बृहद् वैष्णव तोपिणी, जीव गोस्वामी कमसन्दर्भ, विश्वनाथ चक्रवर्ती कृत सारार्थदक्षिणी, श्री हरि कृत 'हरि भक्ति रसायन', विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

भक्ति का द्वितीय-उत्थान (७०० ई० से १४०० ई० तक)

वैष्णव-भक्ति का द्वितीय-उत्थान तामिलनाडु से हुआ। इस द्वितीय-उत्थान का श्रीगणेश आलवार सन्तो से हुआ और इसकी इति श्री वैष्णव आचार्यों में हुई। आलवार तामिल भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है भगवत भक्ति-रस में लीन व्यक्ति। द्वितीय उत्थान के अवधि काल में द्रविड देश में भक्ति का प्रचार और प्रसार दड़े वेग से हो रहा था। द्रविड देश वैष्णव भक्ति का केन्द्र बन गया। समस्त भेद-भावों को परित्याग करके, मानव चाहे वह उच्च हो या नीच, धनी हो या निर्धन, बालक हो या वृद्ध, नारी हो या पुरुष, पूर्ण रूप से वैष्णव ब्रह्म की साधना में लग्न थे। आलवार भक्तों में वारह साधकों को विशेष ख्याति और प्रसिद्धि प्राप्त हुई। भक्ति भावना के प्रगाढ़ रंग में अनुरजित ये आलवार सत वेद मन्त्रों के समान पवित्र एवं मधुर भावों से ओत

१ नारायण विदमहे, वासुदेव धीमहि ।

तन्नो विष्णु प्रयोदयत ॥

प्रोत सुन्दर अनुभूतियों को द्रविड भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करके जनता को भक्ति के महान् सरोवर में अवगाहन कराया करते थे । आलवार-सत बड़े भावुक और भावक थे । इस युग में इन भक्तों के द्वारा चार सम्प्रदायों को जन्म प्राप्त हुआ

- (१) निम्बार्क-सम्प्रदाय,
- (२) धी नम्प्रदाय,
- (३) माध्व-सम्प्रदाय,
- (४) रुद्र-सम्प्रदाय (विष्णु स्वामी) ।

आलवार-सन्तो या भक्तों की दृष्टि में आचार्य शंकर का मायावाद भक्ति के मार्ग में प्रतिबन्धक था । कारण कि भेद मिट्ट हो जाने के अनन्तर ही भक्ति का विकास या जन्म होना है । अद्वैत-दर्शन एवं भावना भक्ति के मार्ग में बड़ी बाधक हैं । इसी कारण इन आचार्यों ने बड़ी कुशलता और तर्कों के साथ मायावाद की आलोचना और खण्डन किया ।

निम्बार्क-सम्प्रदाय के विद्वानों ने अपनी अनुभूतियों और भावों की अभिव्यक्ति देववाणी या मन्त्र के माध्यम में की । मन्त्र में उन विद्वानों ने प्रस्थानत्रयी, उपनिषद् ब्रह्मसूत्र तथा भगवत् गीता के प्रौढ़ भाष्यों की रचना करके दार्शनिक सिद्धान्तों को बल दिया और यह सिद्ध किया कि निम्बार्क-सम्प्रदाय के सिद्धान्तों की वैदिक-सिद्धान्तों और परम्परा में कोई भेद नहीं है वरन् निम्बार्कीय-सिद्धान्त-वैदिक परम्परा में ही निर्मित हुए हैं । निम्बार्क-मत में द्वैत एवं अद्वैत दोनों ही के सिद्धान्तों को दशाभेद से स्वीकार किया गया है । उन मत के आचार्यों ने खण्डन-मण्डन की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जितना उन्होंने भजन-कीर्तन की ओर दिया था । ये राधा-कृष्ण के उपासक थे ।

श्री वैष्णव तथा माध्व-सम्प्रदाय के आचार्य लक्ष्मी नारायण की आराधना में विश्वास करते हैं । भक्ति की उपयोगिता और महत्त्व पर इनकी अपार श्रद्धा थी । दार्शनिक सिद्धान्तों की दृष्टि में उनमें भेद था, परन्तु व्यावहारिक सिद्धान्तों में कोई विशेष अन्तर नहीं था । वेदान्त के आचार्यों में मध्वाचार्य का प्रमुख स्थान है । मध्वाचार्य ने मौलिक ग्रन्थों की रचना की जिनमें 'ब्रह्मसूत्र भाष्य', 'अनुव्याख्यान', 'दशोपनिषद् भाष्य', 'गीता भाष्य' विशेष प्रसिद्ध हैं । इनके अनुसार २७जु एवं सर्प दोनों की पृथक् गन्ता है । उस प्रकार में इन्होंने अद्वैतवाद का खण्डन किया । मध्वाचार्य ने सगुण ब्रह्म को स्वीकार किया और निर्गुण ब्रह्म का खण्डन किया । इन्होंने सृष्टि को केवल निमित्त माना है । इनके मत में समार में पाँच भेद नित्य हैं

- (क) ईश्वर तथा जीव भेद,
- (ख) ईश्वर तथा जड़ जगत का भेद,
- (ग) जीव तथा जगत का भेद,
- (घ) जीव और जीव का भेद,
- (ङ) जड़ और जड़ का भेद ।

विष्णु स्वामी का रुद्र-सम्प्रदाय, उपर्युक्त तीनों सम्प्रदायों की तुलना में उच्छिन्न

हो गया । परन्तु तृतीय उत्थान में आचार्य चन्वन ने इसे योगप्रिय बनाकर इसका सम्बन्ध प्रचार किया ।

दक्षिण भारत की इस धार्मिक जाग्रति की मजबूती विशेषतः यह थी, कि भक्ति की यह लहर जनता में भक्ति आन्दोलन के रूप में प्रमाणित हुई । यही तब कि उत्तर भारत की भी भक्ति की प्रेरणा देने का श्रेय भी दक्षिणी भारत के उसी आन्दोलन का है । दक्षिण भारत की श्रद्धालु जनता में भक्ति की भावना एक श्रद्धा के प्रति आस्था स्थापित करने में दो प्रकार के भक्तों का विशेष रूप में योगदान रहा है । उनमें से पहले कोटि के भक्त थे, धैर्य गत । इन धैर्य गतों की मृत्यु ६४ मानी जाती है, उपर्युक्त चौगुन शक्तों में माणिक वचाक, सम्बन्ध, प्राणीय और सुन्दर के नाम विशेष समादर के साथ लिये जाते हैं । इनकी पीछूष-वर्णों, मृत्यापानारी प्राणी दो ग्रन्थ रत्नों में संगृहीत हैं । इनमें से पृथक् का शीर्षक 'देवरम्' तथा द्वितीय का नाम है 'निम्बाचकम्' ।

आलवार सत ब्रह्म के सच्चे प्रेमी, उपासक, भावुक तथा श्रद्धा रूप में निरन्तर अवगाहन करने वाले थे । 'अलवार' शब्द का अर्थ ही होता है 'आध्यात्म ज्ञान स्वी समुद्र में गहरा गोता लगाने वाले भक्त-जन' । इन गतों या भक्तों की भाषा द्राविड या तामिल थी ।

'आलवार युग' के पश्चात् 'आचार्य युग' का उल्लेख होना आवश्यक है । 'आचार्य युग' के भक्तों में वैदिक कर्मकाण्ड एवं मीमांसा के अनेक विद्वान् थे । इन्होंने तर्क तथा युक्ति के द्वारा भक्ति की महत्ता और जीवन के लिये उपयोगिता प्रमाणित की । इन्होंने मायावाद का तीव्र खंडन-मंडन किया और यह प्रतिपादित किया कि ज्ञान ही अंग्रेभा भक्ति का मार्ग जनता के लिये अधिक उपयोगी और नुगम है ।

'आलवार भक्त' तथा 'आचार्य भक्त' विष्णु-भक्ति के बड़े स्यातनाम एवं प्रसिद्ध आचार्य थे, परन्तु दोनों में किंचित् भेद या अन्तर भी विद्यमान था । आलवारों की साधना का आधार थी 'प्रपत्ति' या 'विशुद्ध भक्ति' परन्तु आचार्यों के जीवन का सार था, भक्ति एवं कर्म का सुन्दर समन्वय । आलवार आचार्यों के निष्णात विद्वान् नहीं थे, वे भक्ति-रस में आलोपात डूबे हुये भावुक जन थे । परन्तु आचार्य वेदान्त के पारंगत विद्वान् होने के साथ ही तर्क एवं युक्ति द्वारा अपने विषय का प्रतिपादन सुन्दर रूप में करते रहते थे । संक्षेप में आलवारों की भक्ति में हृदय पक्ष की प्रबलता थी और आचार्यों में बुद्धि पक्ष की दृढता थी । परन्तु दोनों का साध्य या गन्तव्य एक ही था ।

आलवार भक्तों में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, पोयग, आलवार भूतत्तालवार, पेयालवार भक्तिसार, शठकोप, मधुरकवि, कुलशेखर, विष्णु चित्त, गोदा विप्रनारायण, मनिवाहन, तिरुप्पन तथा नीलन् । आचार्यों में आद्यचार्य हुये रंगनाथ मुनि । इनका समय सन् ८२४ ई० से ९२४ ई० तक है, इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं 'योगरहस्य' तथा 'न्यायतत्त्व' । इनके बाद यामुनाचार्य का उल्लेख आवश्यक है । इनके अनन्तर श्रीरङ्ग तथा राम मिश्र, उल्लेखनीय हैं ।

आचार्य शिखामणि के प्रसिद्ध विद्वान् थे श्री रामानुजाचार्य । रामानुज के प्रसिद्ध

ग्रन्थों के नाम हैं 'वेदार्थ संग्रह', 'वेदान्त सार', 'वेदान्त दीप', 'गद्यत्रय', 'गीता भाष्य', 'श्री भाष्य' ।

भक्ति का तृतीय-उत्थान (सन् १४००-१६००)

भक्ति के तृतीय-उत्थान काल का प्रसार काल है, सन् १४०० से लेकर सन् १६०० ई० तक । यह आन्दोलन एकान्त जनान्दोलन के रूप में भारतीय जनता के मध्य में अभिव्यक्त हुआ । इस आन्दोलन का सम्बन्ध केवल तत्त्व-चिन्तकों या शास्त्रचिन्तकों तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि उनका प्रसार जनता के आन्दोलन के रूप में हुआ । भक्ति के इस उत्थान का सम्बन्ध भारतीय जनता के उस स्तर से विशेष रूप से था जो युग-युग से अपेक्षित और अनादृत था । इस युग में दो धाराओं में भक्ति-आन्दोलन का विकास हुआ । प्रथम धारा श्री, राम-भक्ति-शाखा और द्वितीय कृष्ण-भक्ति-शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुई । राम-शाखा का विकास काशी में हुआ, उनके प्रवर्तक स्वामी रामानन्द थे । स्वामी रामानन्द ने भक्ति का सरल मार्ग सभी वर्ण तथा वर्गों के लिये खोल दिया, उन्होंने सबसे पहली बार यह उद्घोषित किया कि जाति-पाति निस्तार है । जो हरि का भजन करता है वही हरि का प्रिय है ।^१ मुसलमानों के भीषण अत्याचारों ने पीड़ित भारतीय जनता को ब्रह्म की इतनी सहज तथा मधुर भक्ति इससे पूर्व किसी ने नहीं प्रदर्शित की थी । इस नवीन मार्ग पर चल कर भारतीय जनता को अपार आनन्द और ब्रह्मानुभूति का अनुभव हुआ ।

स्वामी रामानन्द के द्वारा प्रवर्तित सिद्धान्तों ने निर्गुण एवं सगुण-ब्रह्म विषयक भक्ति की दो धारों प्रस्फुटित हुई । निर्गुण तथा सगुण-धारा की कर्णधार दो महान् प्रतिभाएँ श्री, जो भारतीय-धर्म-साधना एवं साहित्य में सत कबीर दास तथा महात्मा तुलसीदास के नाम से प्रख्यात हुई । युग प्रवर्तक रामानन्द ने भक्ति एवं धर्म की धारा को तो व्यापक धरातल पर प्रवाहित किया ही साथ ही जाति-पाति के भेद-भाव को मिटाने के लिये अथक और महत्वपूर्ण परिश्रम किया । रामानन्द की यह देन स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य है और आने वाली पीढ़ियाँ इस महत्वपूर्ण देन के कारण उनका स्मरण श्रद्धा के साथ सदैव करती रहेंगी । रामानन्दी शिष्य बड़े उदार होते हैं । इन शिष्यों में अनेक प्रातिहारि एवं प्रतिभावन कवियों का आभिर्भाव हुआ, जिनमें सर्व प्रथम कबीरदास का नाम उल्लेखनीय है । कबीरदास के अतिरिक्त सेन नाई, सत रैदास, तथा पीपा का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है । नाभादास जी ने रामानन्द के जिन १२ प्रमुख शिष्यों का उल्लेख किया है, वे हैं अनन्त दास, मुखानन्द, सुरसुरानन्द, नरहर्यानन्द, भावानन्द, पीपा, कबीर, सेन, घना, रैदास, पद्मावती और मुरसरी ।

युग-प्रवर्तक रामानन्द द्वारा स्थापित आदर्शों को लेकर कबीर ने साधना, भक्ति

१. "जाति पाति पूछे ना कोई, हरि का भजै सो हरि का होई ।"

और साहित्य के क्षेत्र में नवीन ज्ञान्ति उपस्थित कर दी। उस व्यक्तित्व ने प्राचीन मान्यताओं के प्रति बड़ा भारी विद्रोह किया। उसने युग-युग में चली आने वाली परम्पराओं, बाह्याचारों, उपासना-विधान का तिरस्कार करके नये-नये आदर्शों की स्थापना की। कबीर ने जाति-पाति को निस्सार बताया और मुक्तकंठ में उद्घोषित किया कि 'जाति पाति पूछे न कोई, हरि का भजै सो हरि का होई।' कबीर ने अपनी पुण्य-वाणी द्वारा ऐसे उच्चादर्शों का उपदेश दिया, जो न केवल मत्स्य, चिरन्तन और णाश्वत है वरन् उनमें प्रभावित करने की अद्वितीय शक्ति है। कबीर से प्रभावित होकर रीदास, नानक, दादू, मलूकदारा, सुन्दरदास, रज्जव, गरीबदास, चरनदास, दरिया द्वै, पलटू साहव, आदि ने भारतीय जनता को समय-समय पर ज्ञान का सन्देश दिया।^१

डा० विनय मोहन शर्मा का मत है कि उत्तरी भारत में निर्गुण-भक्ति के प्रथम उन्नायक नामदेव थे।^२ नामदेव ने भक्ति का प्रचार बड़े सुलभ ढंग में जनता के निम्न स्तर के लिये किया। कहना न होगा कि इस प्रकार के प्रयत्न या प्रयास का जनता पर बड़ा ही सुन्दर प्रभाव पड़ा। जनता ने इन उदारचेता मनस्वियों की वाणियों को हर प्रकार से हृदयगम किया और उसे जीवन में कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया।

कृष्ण-भक्ति-धारा का उद्गम वृन्दावन में हुआ। वृन्दावन भगवान् श्रीकृष्ण चन्द्र की अलौकिक लीलाओं का विरघात केन्द्र स्थल है। यहाँ पर समय-समय पर चार सम्प्रदायों का विकास हुआ। ये सम्प्रदाय हैं

- (क) निम्बार्क,
- (ख) वल्लभ,
- (ग) चैतन्य,
- (घ) राधा वल्लभीय।

निम्बार्क का आविर्भाव काल अभी तक निश्चित नहीं है। परन्तु इतना तो निश्चित है कि वैष्णव-सम्प्रदाय के समस्त प्रवर्तकों में ये प्राचीनतम हैं। चैतन्य तथा वल्लभ समकालीन थे। निम्बार्क, चैतन्य एवं वल्लभ ने अपने-अपने सम्प्रदाय के सिद्धांतों के निर्माण के लिये श्रीमद्भागवत से प्रचुर प्रेरणा और गूँथ ग्रहण किये। अत्युक्ति न होगी यदि कहा जाय कि भागवत से ही प्रेरणा ग्रहण करके इन समस्त सम्प्रदायों का विकास किया गया।

भक्ति के तृतीय उत्थान की एक और विशेषता है। इस युग में वैष्णव-काव्य का उदय हुआ। वैष्णव कवियों ने अपने हृदय की अनुभूति भावना तथा उपदेशों को

१ सत-मत तथा निर्गुण-काव्य-धारा के अन्य कवियों और पथों के सम्बन्ध में हम सविस्तार उल्लेख प्रस्तुत ग्रन्थ के 'धार्मिक परिस्थितियाँ एवं दर्शन' परिच्छेद में करेंगे।

२. 'हिन्दी को मराठी सतों की देन'

जनता के हृदय तक पहुँचाने के लिये प्रादेशिक भाषाओं और बोलियों का सहारा लिया। इन आचार्यों ने धार्मिक सिद्धान्तों को जनता की बोली के द्वारा जनता तक पहुँचाने में अथक और मराहनीय परिश्रम किया। भक्ति-आन्दोलन ने अब जनता के आन्दोलन का रूप ग्रहण कर लिया। रामानन्द की वैष्णव-भक्त-कवियों में गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी तथा निर्गुणिया कबीरदास ने जनता की भाषा में भोजपुरी में अपने भावों की अभिव्यक्ति की। कृष्ण-धारा के कवियों में विशेष उल्लेखनीय है, महात्मा नूरदास जिन्होंने ब्रज की बोली में माधुर्य घोल कर कृष्ण के मृदुल चरित तथा हृदयग्राही लीलाओं की अभिव्यक्ति की। गूर की परम्परा में उन्हीं के समकालीन कवियों में विशेषतया उल्लेखनीय हैं, नन्ददास, परमानन्द, कुम्भन दास, छीत स्वामी, गोविन्द स्वामी, चतुर्भुज दास तथा कृष्ण दास। ये अष्टछाप के कवियों के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। उनकी स्थापना आचार्य बल्लभ ने की थी। निम्बार्कान्ध्याय के सम्प्रदाय में प्रेरणा ग्रहण करके काव्य रचना करने वालों में विशेष रूप में उल्लेखनीय विहारी, घनानन्द, रमिक, गोविन्द स्वामी हरिदास तथा हित हरिवंश हैं। इन सभी कवियों ने ब्रज-भाषा में काव्य की रचना की।

उन प्रताप पन्द्रहवीं घनानदी में वैष्णव-भक्ति का प्रवल लहर ने पूरे देश-उत्तरी तथा दक्षिणी भारत को अपने रंग में अनुरजित कर दिया। इस समय भक्ति के प्रचार के साथ साहित्य और चरित कलाओं का प्रचुर विकास हुआ।

निम्बार्क

वैष्णव-सम्प्रदायों में निम्बार्क मत का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। ऊपर कहा जा चुका है, कि निम्बार्क मत, वैष्णव मतों में सबसे प्राचीन है। दार्शनिकता की दृष्टि में भी इसका विपुल महत्व है। इस मत के ऐतिहासिक प्रतिनिधि आचार्य निम्बार्क हैं। उनके प्रथम उपदेश हमावतार भगवान् हैं। इन हमावतार के शिष्य सनत्कुमार हैं, जिन्होंने उनका उपदेश महर्षि को दिया। नारद जी ने यह उपदेश निम्बार्क को प्राप्त हुआ। उन्हीं परम्पराओं के कारण यह सम्प्रदाय, हंस-सम्प्रदाय, सनकादि-सम्प्रदाय या मनातन-सम्प्रदाय, देवर्षि-सम्प्रदाय आदि नामों में प्रसिद्ध है। निम्बार्क का देश-काल अज्ञान है। किंवदन्ती है कि निम्बार्क जात्या तेलग ब्राह्मण थे, और बेलारी जिला (दक्षिणी) के निवासी थे। निम्बार्क के चार शिष्य प्रसिद्ध हुये। ये हैं, श्री निवामाचार्य, ओदुम्बरान्ध्याय, गौरमुखाचार्य तथा लक्ष्मण भट्ट। निम्बार्कान्ध्याय ने निम्नलिखित ग्रन्थों की रचना की

(१) पारिजात मीरभ, (२) दण्डलोकी, (३) श्रीकृष्णस्तवराज, (४) मन्त्ररहस्य पोडणी तथा (५) प्रपन्न कल्पवल्ली।

निम्बार्क मत के प्रसिद्ध आचार्य हैं पुरुषोत्तम, देवाचार्य, मुन्दर भट्टाचार्य, केशव काष्मीरी, श्री भट्ट, श्री हरिव्यास, परशुरामाचार्य।

श्री बल्लभ-मत

इस मत का विकास वृन्दावन की पवित्र भूमि में हुआ परन्तु इसका प्रसार राजस्थान एवं गुजरात में भी समान रूप से हुआ। वैष्णव-सम्प्रदाय चतुष्टयी में बल्लभ-सम्प्रदाय, रुद्र-सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इसके प्रमुख प्रवर्तक विष्णु स्वामी थे, और इसके मध्ययुगी प्रतिनिधि थे, आचार्य बल्लभ। आचार्य बल्लभ ने विष्णु स्वामी की अच्छिन्न गद्दी पर बैठ कर उनके सिद्धान्तों का प्रचार किया। विष्णु स्वामी की जीवनी और व्यक्तित्व अज्ञान की गहन तमिस्रा में पड़ा हुआ है, प्रसिद्ध है कि ये द्रविड देश के एक क्षत्रिय राजा के ब्राह्मण मंत्री के पुत्र थे। कहा जाता है कि विल्वमंगलचार्य ने स्वप्न में बल्लभाचार्य को उपदेश दिया कि वे विष्णु स्वामी की शरण में जाकर दीक्षा ग्रहण करें। इसी प्रेरणा के फल स्वरूप विष्णु-स्वामी में इन्होंने दीक्षा ली। बल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत मूलक पुष्टि मार्ग की स्थापना की। बल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत सिद्धान्त के प्रचार के लिये अनेक ग्रन्थों की रचना की जिनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है, 'अणुभाष्य', 'पूर्व भीमासा भाष्य', 'तत्त्व दीप निबन्ध', 'सुबोधिनी', 'पोटश ग्रन्थ श्रुति गीता', 'गायत्री भाष्य', 'भगवत् पीठिका', 'शिक्षा श्लोक' तथा 'सेवा विवरण'। श्री बिट्ठलनाथ गोसाई जी आचार्य बल्लभ के छोटे भाई थे।

राधा बल्लभी-सम्प्रदाय

राधा बल्लभी-सम्प्रदाय के सम्बन्ध में दो मत हैं, कुछ लोग इसे निम्बार्क-सम्प्रदाय की वृन्दावनी शाखा मानते हैं, और कुछ लोग इसे चैतन्य मत की शाखा मानते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि यह स्वतन्त्र वैष्णव-सम्प्रदाय है। इस सम्प्रदाय की स्थापना ब्रज-मंडल में हुई। इस सम्प्रदाय की साधना-पद्धति देख कर कहना पड़ता है कि यह एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय है, इस सम्प्रदाय के जन्मदाता हित हरिवंश जी थे।^१ वैष्णवों के मतानुसार यह श्री कृष्ण की मुरली के अवतार थे। इनके समय और जीवनी के सम्बन्ध में अनेक मत हैं। मिश्रबन्धु इन्हें सहारनपुर जिले के देववन्द स्थान के निवासी मानते हैं। आचार्य बलदेव उपाध्याय के मतानुसार इनका जन्म मथुरा में चार कोस की दूरी पर स्थित 'वाद' नामक ग्राम में हुआ था। ये गौड ब्राह्मण थे और आज भी इनके सम्बन्धी देववन्द तथा वृन्दावन आदि स्थानों में निवास करते हैं। इनके पिता का नाम केशव दास मिश्र तथा माता का नाम तारावती था। हितहरिवंश द्वारा लिखित दो ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हैं, 'राधा सुधानिधि' तथा 'हित चौरासी'। राधावल्लभी-सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं, श्री व्यास जी तथा ब्रजु दाम जी।

भक्ति-सम्प्रदाय के विकास पर विगत पृष्ठों में विचार किया गया है। इन पृष्ठों से

यह स्पष्ट हो जाता है कि मन्त-मत का आविर्भाव देश-काल की अनिवार्य परिस्थितियों के फलस्वरूप हुआ। अब हम उन राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं धार्मिक परिस्थितियों पर विचार करेंगे जिनके कारण निर्गुण-सम्प्रदाय या मत-मत का विकास हुआ। सबसे पहले हम देश की राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे।

राजनीतिक परिस्थितियाँ

किसी देश के वातावरण, जलवायु एवं परिस्थितियों का प्रभाव उस देश के निवासियों पर अनिवार्यता पड़ता है। मानव-समाज अपने चतुर्दिक प्रसारित वातावरण से प्रभावित हुये बिना नहीं रह सकता है। वातावरण मानव के निर्माण एवं विकास में विशेष रूप से सहायक होता है। मध्य यह है कि सामयिक परिस्थितियाँ एवं जलवायु मानव एवं उनके समाज के जीवन-दर्शन के निर्माण और परिष्कार में अत्यधिक सहायक होती हैं। घटनाएँ एवं परिस्थितियाँ मानव एवं उसके समाज की चिन्तन-शक्ति तथा दृष्टिकोण में परिवर्तन उपस्थित कर देती हैं। कवि समाज का सर्वाधिक भावुक, जाग्रत एवं चेतनशील प्राणी है। इसलिए अन्य प्राणियों की अपेक्षा वह अपने समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों से अधिक प्रभावित होता है। इस समाज की प्रत्येक गति-विधि, प्रवृत्ति और परिस्थिति से प्रभावित होकर अपनी प्रतिक्रियाओं तथा अनुभूतियों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। किसी साहित्यकार की रचनाओं और उसकी मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि को समझने के लिये नन्कालीन प्रवृत्तियों एवं परिस्थितियों का सम्पूर्ण अध्ययन कर लेना नितान्त आवश्यक और उपादेय होता है।

तेरहवीं शताब्दी से अठारहवीं शताब्दी तक अनेक निर्गुण मत-कवियों का आविर्भाव हुआ। इन कवियों में विशेष रूप से कबीर, दादू, नानक, मुन्दर दास, मल्लू दान, जगजीवन साहब, भीमा साहब बुल्ला साहब, दरिया साहब, यारी साहब, तथा चरन दान उल्लेखनीय हैं। इन पाच सौ वर्षों में आविर्भूत कवियों में से कदाचित् ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने अपने युग की परिस्थितियों से प्रभावित होकर जनता को ठीक मार्ग पर संचालित करने का प्रयत्न न किया हो। ये कवि इतिहासकार नहीं थे, न अपने युग की परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिये इन्होंने काव्य लिखा। इनकी काव्यधारा 'स्वानुमुखाय' और 'वहजनहिताय' प्रस्फुटित हुई। परन्तु वहिर्माध्य प्रमाणों और इतिहासकारों की रचनाओं से इन पाच सौ वर्षों की विभिन्न परिस्थितियों का ज्ञान बड़ी सरलता के साथ हो जाता है। इतिहासकारों में कुछ तो आधुनिक हैं और कुछ प्राचीन। इन कवियों के समय की स्थितियों का कुछ ज्ञान हमें मथुरादास, भूपण तथा हरिराय आदि कवियों की रचनाओं में भी हो जाता है।

भारतीय राजनीति तेरहवीं शताब्दी से अठारहवीं शताब्दी तक निरन्तर क्षुब्ध, अव्यवस्थित, अशान्त तथा असन्तुलित बनी रही। इसका प्रमुख कारण था बाहर से होने वाले आक्रमण। इन आक्रमणों के क्षोको के कारण भारतीय राजनीति रह-रह

कर अशान्त एवं अस्थिर हो उठती थी। वास्तव में भारतीय राजनीति विविध रंगों में इसलिये परिवर्तित होती रही कि प्रत्येक बार एक नई शक्ति ने उत्साह और नई अभिलाषाओं को कार्यान्वित करने तथा महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिये भारतवर्ष की जनता पर नये-नये प्रयोग किये और प्रत्येक बार भारतीय जनता को आक्रमणकारी शक्ति के समय नतमस्तक होकर सब कुछ स्वीकार करना पड़ा।

भारतवर्ष पर तेरहवीं शताब्दी के पूर्व अनेक बार अरबों ने आक्रमण किया। खलीफा उमर ने सन् ६३६-३७ में बम्बई के पास भारतीय सीमा के अन्दर आक्रमण करके लूट मार की। परन्तु खलीफा उमर का यह आक्रमण अधिक मफल न रहा। सन् ७१२ ई० में मुहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। सन् ९७६ के लगभग अलप्तागीन के दामाद सुवुक्तगीन ने अफगानों को संगठित कर ह्मगान और सीम्तान पर आक्रमण किया। सन् ६८६ में उसने भारत पर आक्रमण किया और जयपाल से सघर्ष हुआ। सुवुक्तगीन ने अतुल धन-राशि लूट कर पेशावर को अपनी सीमा में सम्मिलित कर लिया। सुवुक्तगीन की विजय से तुर्कों को यह भली-भाँति ज्ञान हो गया कि भारतीय जनता के पास प्रचुर धन-राशि है, और वह युद्ध-कला में अकुशल तथा बल में बड़ी हीन है। महमूद गजनवी अपने पिता सुवुक्तगीन की ही भाँति बहुत साहसी और उद्यमी था। महमूद गजनवी ने भारत पर मन्त्रह आक्रमण किये। उसका प्रत्येक आक्रमण बड़ा प्रबल और प्रचंड था, जिसने पूरी शक्ति के साथ भारतवासियों का विनाश समुत्पन्न कर दिया। महमूद का प्रथम आक्रमण १००० ई० में सीमावर्ती नगरो पर हुआ, द्वितीय १००१ ई० में भटिंडा के राजा जयपाल पर हुआ। इस युद्ध में जयपाल पराजित हुआ और भटिंडा के निकटवर्ती प्रदेश को लूट कर महमूद ने हिन्दू जाति और सस्कृति विनष्ट करने में कोई प्रयत्न अवशेष न रखा। उसका तीसरा और चौथा आक्रमण भीरा और मुल्तान नगरो पर सन् १००६ ई० में हुआ। महमूद का पाचवा आक्रमण सन् १००८ में सेवक पाल पर हुआ। सेवक पाल को पराजित करके ४ लाख दिरम वसूल करके वह पुनः स्वदेश विजय श्री से विभूषित होकर लौटा। उसका षष्ठ आक्रमण सन् १००९ ई० में हुआ। यह भारत के इतिहास में परिवर्तनकारी अभियान था। इस युद्ध के लिये आनन्दपाल को उज्जैन, दिल्ली, कालिंजर, कन्नौज, ग्वालियर तथा अजमेर के शासकों से भी सहायता मिली। इस युद्ध में भारतीय वीरों की विजय निश्चित थी, परन्तु आनन्दपाल का हाथी युद्धस्थल पर ऐसा भागा कि शताब्दियों के लिये भारत पुनः मुसलमानों के चरणों का दास बन गया। इस विजय में उत्साहित होकर महमूद ने नगरकोट (१००९ ई०) का घेरा डाला। हिन्दुओं ने घबड़ाकर किले के द्वार खोल दिये। महमूद को किले की इस विजय के साथ अपार सम्पत्ति मिली। इसके अनन्तर सन् १०१४ तक वह छुटपुट आक्रमण करता रहा, परन्तु सन् १०१४ में उसने थानेश्वर पर भीषण आक्रमण किया। सन् १०१८ में कन्नौज पर विजय प्राप्त करने के लक्ष्य से उसने भारत पर आक्रमण किया। बुलन्दशहर के राजा को पराजित करके अपार सम्पत्ति लूटने के

वाद उसने दस हजार आदमियों को मुसलमान बना लिया। इसी प्रकार महावन, मथुरा, कन्नौज, कालिंजर, ग्वालियर पर अनेक बार आक्रमण करके उसने धन, सम्पत्ति लूट ली और अपना एकाधिकार स्थापित करते हुये सहस्रो हिन्दुओं को मुसलमान बना दिया। सन् १०२५ में उसने बड़ी भीषण शक्ति को सगृहीत करके अजमेर होते हुए सोमनाथ के मन्दिर पर आक्रमण किया। अनेक दिनों तक युद्ध चलता रहा पर अन्ततोगत्वा मूर्ति उपासक हिन्दुओं की पराजय हुई और महमूद गजनवी को प्रचुर सम्पत्ति और धन प्राप्त हुआ। उस मन्दिर में जितनी वनराशि महमूद को मिली उतनी सम्भवतः कभी न मिली होगी। लाल, हीरे, और जवाहरातों के ढेर के ढेर उनके पैरों पर कण्डों के गमान विरारे पड़े थे। सोमनाथ को लूटने के बाद भट्टी के राजपूतों पर आक्रमण किया और अन्तिम रूप में जाटों को पराजित किया। इस प्रकार महमूद ने गहन आक्रमणों के द्वारा भारतीय जनता के आर्थिक जीवन को ग्लाना, सामाजिक जीवन को चेतना विहीन, और राजनैतिक जीवन को निष्प्रभ बना दिया। महमूद प्रत्येक बार विनाश का मदेश लेकर देश के क्षितिज पर छा गया था, और प्रत्येक बार भीषण गर्जन के साथ उसने विनाशकारी तत्वों को देश पर मनमाने रूप में वर्णाने में कोई प्रयत्न अवशिष्ट न रखा।

महमूद गजनवी के अनन्तर मोहम्मद गोरी के रूप में प्रचण्ड सूर्य भारतवर्ष के क्षितिज पर चमकने लगा। सन् ११८५ ई० में उसने मुल्तान को जीत लिया। इसके बाद गुजरात पर आक्रमण किया। यद्यपि नेरहवान के राजा भीमदेव के हाथों वह बुरी तरह पराजित हुआ, तथापि वह हतोत्साहित न हुआ। सन् ११८३ ई० में उसने खुमरो को मार कर पंजाब और सिन्ध पर अधिकार कर लिया। सन् ११९१ में उसने मरहट्ट पर आक्रमण किया। सन् ११९३ में तगइन के द्वितीय युद्ध में उसने महाराज पृथ्वीराज को पराजित किया। पृथ्वीराज की पराजय में राजपूतों के हाँसले पस्त हो गये। मुसलमानों ने अजमेर, दिल्ली और हासी पर भी सरलता के साथ विजय प्राप्त कर ली। सन् ११९८ में कन्नौज भी उसके साम्राज्य में सम्मिलित हो गया। कालान्तर में उसने विहार, बंगाल आदि पर भी अपना एकछत्र राज्य स्थापित कर लिया। मोहम्मद गोरी ने हर प्रकार से भारतीय जनता को निर्बल बनाने का प्रयत्न किया। मोहम्मद गोरी ने अपनी विनाशकारी प्रवृत्ति के द्वारा भारतवर्ष की विकासशील संस्कृति की उन्नति में बाधा उपस्थित कर दी।

गोरी के अनन्तर गुलाम-वंश का उदय होता है। कुतुबुद्दीन ने सन् १२०६ से १२१० तक राज्य किया। परन्तु इस अल्प समय में ही उसे निरन्तर लड़ाईयाँ करनी पड़ी। गुलाम-वंश के राज्य काल में ही चंगेज खा का भीषण आक्रमण सन् १२२० में हुआ। चंगेज खा अपनी क्रूरता, भीषणता और कठोरता के लिये इतिहास में प्रसिद्ध है। उसने जिधर भी कूच किया, विनाश स्वतः समुत्पन्न हो गया। जनता इतनी त्रस्त थी कि चंगेज खा का नाम सुनते ही बच्चे भी रोना बन्द कर देते थे। इस समय जन-जीवन विषम बनता जा रहा था। उपीड़न की कोई सीमा नहीं थी।

इस प्रकार इस्लामी पताका धीरे-धीरे पूर्व की ओर बढ़ती गई, और हिन्दू-शक्ति की एकता अपनी अन्तिम चमक दिखाकर बुझ गई। अन्ततोगत्वा देश की फूट से लाभ उठाकर इस्लामी पताका ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। सन् १२०६ से लेकर सन् १२६० तक गुलाम-वंश ने भारत पर शासन किया। गुलाम-वंश के शासकों में बलबन बहुत ही कठोर शासक था। उसने रक्त तथा तलवार के बल पर शासन किया। यथार्थवादी होने के कारण वह युग की आवश्यकताओं को भी भली प्रकार जानता था। गुलाम-वंश के पश्चात् खिल्जी-वंश की सल्तनत हुई। उसका प्रमुख शासक अलाउद्दीन बहुत ही अत्याचारी था, व्यक्तिगत समृद्धि को रोकने के लिये सुल्तान ने लोगों की शक्ति का अपहरण करने की नीति अपनाई तथा घोषणा करवाई कि “हिन्दू लोगो तब तक विनम्र और आज्ञाकारी नहीं होंगे जब तक उन्हें पूर्णतया दरिद्र नहीं बना दिया जायगा।”^१ किन्तु इतिहास के पृष्ठों से यह ज्ञात हो जाता है कि उसकी सम्पूर्ण नीति ही इस सिद्धान्त पर आधारित थी कि कोई भी अधिक धन एकत्र न कर सके। उस युग को देखते हुये, उसकी यह नीति साहसपूर्ण एवं क्रान्तिकारी थी। यद्यपि हिन्दुओं के प्रति उसका व्यवहार धर्मान्धतापूर्ण ही था, तथापि उसने इस्लाम के धर्माधिकारियों के सामने सर नहीं झुकाया, उसने घोषणा की

“मैं यह नहीं जानता कि यह नियमानुकूल है, अथवा नियम विरुद्ध है, मैं जो कुछ राज्य के लिये हितकर तथा परिस्थिति विशेष के लिये उपयुक्त समझता हूँ, उसी के करने के लिये आज्ञा जारी करता हूँ, और आने वाले न्याय के दिन मेरा क्या होगा यह मैं नहीं जानता।”^२

अलाउद्दीन ने धर्माधिकारियों के ऊपर जो प्रभुत्व स्थापित किया, उससे केवल मुस्लिम साम्राज्य की नींव ही न दृढ़ हुई वरन् वह इस बात का भी द्योतक है, कि सुल्तानों का राजनैतिक दृष्टिकोण दिन प्रति-दिन अधिक धर्म निरपेक्ष होता जा रहा था। अलाउद्दीन हिन्दुओं के उत्पीड़क के रूप में प्रसिद्ध है। उसने देवगिरि तथा दौलताबाद पर सन् १२६६ में आक्रमण किया और वेशुमार धन उसके हाथ लगा। अलाउद्दीन के राज्यकाल में मुगलों ने अनेक बार आक्रमण करके देश की शान्ति और व्यवस्था को भग दिया। सन् १२६८ में मुगलों के सरदार कुतुलुग ख्वाजा ने अनेक देश जीत कर दिल्ली पर आक्रमण किया। कहा जाता है कि मुगलों के इस आक्रमण के कारण दिल्ली शरणार्थियों से भर गई थी और देश में भुखमरी की परिस्थिति समुत्पन्न हो गई थी। सन् १३०३ ई० में उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इसके अनन्तर उसने दक्षिणी भारत के अनेक हिन्दू राज्यों पर आक्रमण किया। देवगिरी, वारंगल, होयासेल, पाण्ड्य, तथा चेरवन्शीय राज्यों को पराजित करता हुआ उसने अपने वैभव का विस्तार किया।

१ भा० मे मु० शासन का इतिहास, एस० आर० शर्मा, पृष्ठ ११५।

२ भा० में मु० शासन का इतिहास, एस० आर० शर्मा, पृष्ठ २००।

खिलजी वंश के पश्चात् तुगलक वंश के हाथों में दिल्ली की सत्ता आई। मुहम्मद तुगलक अलाउद्दीन से भी साहसी था, हृदय से बुद्धिवादी होने के कारण नवीन प्रयोगों में उसे रूचि थी। उसने हर ऐसी चीज की जड़ों पर प्रहार किया जो पुरातन होने के कारण मड-गन चुकी थी। परन्तु हम देखते हैं, कि उसका शासन काल असफलताओं की एक कड़ी कहानी मात्र ही रह गया। मुहम्मद तुगलक के पश्चात् फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठा। उसने हिन्दुओं तथा गैर सनातनी मुसलमानों के प्रति धार्मिक कट्टरता का व्यवहार किया। यद्यपि कि वह हिन्दू माना का पुत्र था।^१ वह उल्माओं के आदेमानुसार ही शासन व्यवस्था का संचालन करना था। उसने आत्मकथा में स्वयं ही स्वीकार किया है

“मैंने काफिर प्रजा को पैगम्बर का धर्म अंगीकार करने के लिये प्रेरित किया और घोषणा की कि जो भी व्यक्ति कलमा पढ़ेगा, उसे जजिया में मुक्त कर दिया जायगा। यह समाचार नामान्वय जनता के कानों में पहुँचा, बड़ी सन्ध्या में हिन्दू एकत्र हुये और उन्हें मुनलमान होने का सम्मान प्रदान किया गया। उन प्रकार दिन प्रति दिन हर दिशा में हिन्दू आने लगे और इस्लाम अंगीकार कर लेने पर उन्हें जजिया से मुक्त कर दिया गया और भेंट तथा समान देकर अनुग्रहीत किया गया।”^२

फिरोज के उत्तराधिकारी बिनासी तथा अयोग्य निकले और तुगलक-वंश के अन्तिम तथा शक्तिहीन शासक महमूद के समय में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया। तुगलक-वंश की रही-सही प्रतिष्ठा भी समाप्त हो गई। तैमूर का भारत पर आक्रमण करने का लक्ष्य उसके निम्नलिखित कथन में प्रकट होता है। उसने कहा कि—

“भारत पर आक्रमण करने का मेरा उद्देश्य काफिरो के विरुद्ध युद्ध करना है, पैगम्बर की आज्ञानुसार उन्हें सच्चा धर्म (इस्लाम) स्वीकार करने के लिये बाध्य करना, बहुदेववाद तथा अन्ध-विश्वास में मुग्न करके पवित्र करना, तथा मन्दिरों और मूर्तियों का उन्मूलन करना जिसमें हम धर्म तथा ईश्वर के समर्थक और सैनिक बन कर गाजी तथा मुजाहिद का पद प्राप्त करेंगे।”^३

तैमूर ने अपने सैनिकों की बाँछार उसी प्रकार भारत पर कर दी, जिस प्रकार भेड़ जल बरसाने हैं। पंजाब प्रान्तों को दिल्ली तक उसने उजाड़ दिया। मार्ग में वह अटक, मुल्तान, दिपालपुर, भटनेर आदि स्थानों में होकर गुजरा और अपने पीछे अराजकता और दुर्भिक्ष को छोड़ता चला गया। एन्फिन्सटन के मतानुसार पाँच दिन तक भीषण नर-महार होता रहा और तैमूर लूट तथा अग्निकांड का भूक दर्शक बना रहा।^४ जब मैनाथे थक गई तथा लूट के लिये कुछ भी न बचा तब उसने कूच करने की आज्ञा दे दी। मार्ग में हज़ारों काफिरो को नरक की आग में झोका गया।

१ भा० में मु० शासन का इतिहास, एस० आर० शर्मा, पृष्ठ १४८।

२ भा० में मु० शासन का इतिहास, एस० आर० शर्मा, पृष्ठ २७२।

३ भा० में मु० शासन का इतिहास, एस० आर० शर्मा, पृष्ठ १५८।

४ एन्वू हिस्ट्री आफ इण्डिया, पृष्ठ ३५८।

इतिहासकारों ने तैमूर के आक्रमण की भयानकता और विनाशकारिता का उल्लेख बड़े विस्तार के साथ किया है। कहा जाता है कि तैमूर के आक्रमण के अनन्तर देश में चारों ओर विनाश, भुखमरी, अकाल और हत्या के दृश्य समुपस्थित हो गये। भुखमरी और गरीबी के कारण लोगों को कई-कई दिन तक भूखे रह जाना पड़ता था। हजारों की मर्या में लोग मरने लगे। गेती विनष्ट हो जाने के कारण जानवरों को भी चारा नसीब नहीं होता था।

इस 'ईश्वरीय-प्रकोप' के भारतीय क्षितिज के उम पार अन्तर्धान हो जाने पर भी देश को धन, जन, मान तथा धर्म की अपार क्षति सहनी पड़ी। तुगलक-वंश नष्ट हो गया पर मुस्लिम सत्ता का विकास नहीं रुका। चिरल के शब्दों में 'परमत्ता अपहरण पर आधारित मुसलमानों की मौलिक नीति में कोई रूपावट नहीं पड़ी।'

कुछ वर्षों तक राजधानी पर वज्जीर इकबाल खाँ का अधिकार रहा, फिर सल्तनत लोदी वंश के हाथ में आई। बहलोल लोदी के पश्चात् उसका तीसरा पुत्र सिकन्दर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। यह एक हिन्दू सुनार स्त्री का पुत्र था। परन्तु फिर भी उसे हिन्दुओं से घृणा थी।' इतिहासकार 'एलफिन्स्टन' ने इसकी गणना इने गिने अन्य धार्मिकों में की है, जिन्होंने मन्दिरों और हिन्दुओं में विजित नगरों को ध्वस्त किया था। धर्म-यात्रा तथा व्यवहारों में पवित्र नदियों में स्नान तक का निषेध कर दिया। एक बार एक ब्राह्मण के यह कह देने पर कि 'सभी धर्म यदि मृत्युतापूर्वक पालन किये जायें तो ईश्वर ग्राह्य है' मरवा डाला था।^१

मत कबीर दास जी को सिकन्दर लोदी का समकालीन बताया जाता है।^४ कबीर के पदों में भी दो स्थलों पर तत्कालीन शासक सिकन्दर लोदी के अत्याचारों का वर्णन है।^५ काजी द्वारा कबीर पर हाथी चलवाया गया था और जज्जीर में बाँध

१ इण्डिया ओल्ड ऐण्ड न्यू, पृष्ठ ५०।

२ भा० में मु० शासन का इतिहास, एस आर शर्मा—पृष्ठ १६२।

३ ए न्यू हिस्ट्री आफ इण्डिया, पृष्ठ ३६१।

४ रेवरेण्ड, ईश्वरी प्रसाद, तथा रामकुमार वर्मा भी इस मत से सहमत हैं।

(१) Kabir and his followers Rev Keay Page 1

(२) हिन्दी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृष्ठ ३३५।

(३) सत-कबीर, पृष्ठ ३८।

५ सत-कबीर, भा० रामकुमार वर्मा

प्रथम सकेत राग गौड़ के चतुर्थ पद में हुआ है, और द्वितीय राग भैरव के अठारहवें पद में।

कर गया मे डुवाने का प्रयत्न किया गया था ।^१ यद्यपि इन पदों में कही भी सिकन्दर का नाम नहीं है फिर भी अन्य ग्रन्थों में इस घटना का उल्लेख है कि सिकन्दर ने कैसे अत्याचार किये थे । इसमें यह प्रमाणित हो जाना है कि अन्ध धार्मिकता के कारण कबीर दाम जी को भी सिकन्दर लोदी का शिकार बनना पड़ा ।

सिकन्दर की शक्ति और महत्वाकांक्षा नि सीम थी । सम्पूर्ण देश का राज्य उसकी इच्छा पर निर्भर था । इसी कारण देश की जनता और विशेष रूप से हिन्दू उसकी कृपा के आकाक्षी बने रहे । इतिहासकार टिटम ने भी लिखा है कि इस्लाम के प्रसार के लिये सिकन्दर ने एक दिन में १५०० हिन्दुओं की हत्या करवाई ।^२ सिकन्दर की राजनीति पर भी धार्मिक आदर्शों का प्रभाव था । जहाँ भी हिन्दुओं का कोई विद्रोह होता वहाँ उन्हें दण्ड देने के साथ ही साथ वह उनके मन्दिरों को भी नष्ट करा देता था, और उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण करवाता था ।^३

लोदी-वंश के अन्तिम शासक इब्राहीम लोदी के साथ बाबर का प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ और मुगल-वंश की स्थापना हुई । इन युद्ध में बाबर ने भी काफ़िरो के विरुद्ध जिहाद (धर्म-युद्ध) की घोषणा की थी । अपने कट्टर अनुयायियों को प्रसन्न करने के लिए वह हिन्दुओं को मार डालता था और उनके मिर्गों के ढेर के ढेर लगा देता था ।^४

बाबर के पश्चात् हुमायूँ शासक हुआ, परन्तु शेरशाह ने युद्ध में हुमायूँ को पराजित किया और स्वयं शासक बन बैठा । शेरशाह की गणना भारतीय इतिहास के सबसे असाधारण शासकों में होती है । वह प्रथम मुसलमान शासक था जिसने अपनी प्रजा के हित का विचार किया । उसमें यह समझने की प्रवृत्ति थी कि सरकार को सर्वप्रिय बनाया जाय । राजा को प्रजा के कल्याण के लिए शासन करना चाहिये । इसी कारण उसने न्याय तथा महिष्णुता की नीति द्वारा हिन्दुओं को प्रसन्न रखा ।

१. (१) रे महावत तुमु डारड काटि
उमहि तुरावहु घालहु साटि
हमती ने तोरै वरै धिआनु
बाके रिदे बसे भगवानु ।

(२) गग गुमादनि गहरि गभीरा
जजीर बाधि करि खरे कबीरा
मनु न टिगे तनु काहे कड डराड
चरन कमल चित रहियो समाइ ।

2. Indian Islam P 11-12

३. सत-दर्शन, डा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित, पृष्ठ १६७ ।

४. भा० मे मु० शासन का इतिहास, एस आर शर्मा, पृष्ठ १६२ ।

एच जी कीद का कथन है 'सच्चा मुसलमान होते दृष्टे भी उगने अपनी हिन्दू प्रजा का कभी उत्पीडन नहीं किया ।'^१

शेरशाह का अल्पकालीन शासन सुग और शान्ति में पूर्ण था । उसकी शासन-व्यवस्था, न्याय-पद्धति एवं राजनीति भी उच्च कोटि की थी । दीर्घकालीन अशान्ति के बाद शान्त एवं किञ्चित् सुख की स्थापना ने वैमनस्य को विस्मृत करने में सहायता दी । जायसी इसी काल के प्रमुख सूफी कवि है । जिनके काव्य में अत्यधिक सहृदयता का परिचय मिलता है ।

शेरशाह के उत्तराधिकारी योग्य न थे । परिस्थितियों के फलस्वरूप हुमायूँ फिर दिल्ली सत्तनत का शासक बन बैठा । हुमायूँ के पश्चात् उगका पुत्र अकबर शासक हुआ, उसने हिन्दू राजपूत स्त्रियों से विवाह किया और योग्य हिन्दू विद्वानों को भी राज्य में उच्च पद देने प्रारम्भ किये । वह हिन्दू-धर्म का आदर करता था और हिन्दुओं के पौराणिक ग्रन्थों को फारसी में अनूदित करने की आज्ञा भी दे दी थी ।

सथुरादास ने अपने धार्मिक-ग्रन्थ 'परिचयी' में अकबर की नीति का उल्लेख किया है

"तीस बरस तक अकबर रहा

तिन साधुन सो कुद्य न कहा"^२

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अकबर ने उदारता की नीति का अनुसरण किया था । सन् १५६४ में उसने हिन्दुओं में वसूल होने वाले कर बन्द कर दिये, जिसमें हिन्दू और मुसलमान प्रजा में कोई भेद नहीं रह गया । अन्त पुर में हिन्दू रानियाँ मूर्ति-पूजा, व्रत तथा दान आदि करती थी । अपने-अपने धर्म मानने के लिए सभी स्वतंत्र थे ।^३

अकबर ने अपने साम्राज्य में एक ऐसे शासन की नींव डाली, जो किसी सम्प्रदाय विशेष या किसी विशिष्ट वर्ग का न होकर सब जातियों व धर्मों का सम्मिलित शासन था ।

इसके पश्चात् जहाँगीर शासक हुआ । जहाँगीर की धार्मिक-नीति अकबर के ही समान थी । परन्तु वह मुसलमानों के प्रति कुछ पक्षपात पूर्ण थी ।^४ धर्म के ग्रहण व परित्याग के विषय में वह अकबर के समान उदार न था । इस्लाम को स्वीकार करने

१ भा० में मु० शासन का इतिहास, एस आर शर्मा, पृष्ठ ३१८ ।

२ "A study of the Philosophical views of, Malukdas, Sundar Das and Charan Das"

By—Dr T N Dikshit (D Litt Thesis)

३ भा० में मु० शासन का इतिहास, एस० आर० शर्मा, पृष्ठ ४८१

४ Religious Policy of Moughal Emperors, Page 70 and

History of Jahangir

—By Banarsi Prasad, Page 259

वाले को वह राज्य-बोप से अधिक वृत्तियाँ देता था, साथ ही उनका सम्मान भी अधिक होता था। परन्तु हिन्दू-मैने आदि पूर्ववत् ही मनाये जाते थे। यद्यपि जहाँगीर ने अपने पिता की नीति का अनुसरण किया तथापि उसकी नीति अपने पिता की अपेक्षा मकुचित हो थी।^१

सन् १६२६ में जहाँगीर की मृत्यु के पश्चात् शाहजहाँ निहामनारुद्ध हुआ। सिकन्दर नोदी तथा फिरोज तृगनक की भाँति यह भी हिन्दू-माता का पुत्र था, जोर उन्हीं के समान इस्लाम का पक्षपाती भी था। राजपूत न्यी का पुत्र होने हुए भी वह हिन्दू-धर्म से किंचित माय भी प्रभावित नहीं था।^२ सन् १६३७ ई० में शाहजहाँ ने अपने को इस्लाम के विरोधियों या विनाशकारी उद्घोषित किया।^३ उनसे राज्य के उच्च-पद मुसलमानों के लिए सुरक्षित रहे और हिन्दू-नीय कार्यों पर कर लगा दिये। उनकी यह नीति देख कर मुसलमान समचारियों ने भी हिन्दुओं को उन्मूलित करना आरम्भ कर दिया।^४ उसने जुलान गिह तथा उसके परिवार को मुसलमान बना लिया तथा हिन्दुओं के सामाजिक-जीवन में नाना प्रकार के कष्ट उत्पन्न कर दिये।^५

फिर भी शाहजहाँ नगीबों पर दया करना था।^६ शाहजहाँ और जहाँगीर की उदारता के दो कारण मुगल-साम्राज्य का वह राष्ट्रीय रूप जो कि जकवर ने बनाया था, फिर रह सका।

शाहजहाँ को कैद में औरंगजेब दिल्ली नलनत का शासक बना तो उसकी नीति अकबर, जहाँगीर तथा शाहजहाँ से नितान्त भिन्न थी। वह इस्लाम का कट्टर

- 1 "In short Jahangir ordinarily continued Akbar's toleration. He experimented in simultaneous maintenance of several religions by the State with all this Jahangir sometime acted as protector of true faith, departures however slight from Akbar's wide outlook had thus begun "

—The Religious Policy of Moughal Emperors, Page 90

- 2 The Religious Policy of Moughal Emperors, Page 94
3. The Religious Policy of Moughal Emperors, Page 96-97
4. History of Shahjahan
—By Dr Banarsi Prasad, Page 89-90.
- 5 History of Shahjahan—By Dr. Banarsi Prasad, Page 89

- ६ "शाहजहाँ तिनके मुन राजा
तिन फिर बहत गरीब नेवाजा।

"Philosophical views of Malukdas, Sundar Das and Gharan Das,"—By Dr T N Dikshit

अनुयायी था, इस कारण इस्लाम के कथित विषयो के अनुसार ही आचरण करना था ।^१ राजगद्दी पर बैठते ही उसने सर्वत्र हिन्दुओं का उत्पीड़न आरम्भ कर दिया और विचार पूर्वक एक धार्मिक नीति बनाई ।^२

राज्य में प्रचलित हिन्दू प्रथाओं और राज्यपदों पर हिन्दुओं की नियुक्ति ही बंद कर दी । सन् १७०२ में उसने फौज से भी हिन्दुओं को हटा दिया ।^३

साराण में अब हम उन सचालन-सूत्रों को स्पष्ट करेंगे जो कि औरंगजेब ने इस्लाम के सिद्धान्तों के अनुसार किये थे ।

- (१) हिन्दुओं पर फिर में जजिया कर लगाया गया ।
- (२) हिन्दू मन्दिरों को तोड़ने की आज्ञा दी गई ।
- (३) व्यापार व्यवसाय आदि में हिन्दू मुसलमानों में भेद किया गया ।
- (४) इस्लाम की दीक्षा लेने वालों को उच्च पद दिये जाते थे तथा सम्मान होता था ।
- (५) हिन्दू लोग सार्वजनिक रूप से त्यौहार आदि नहीं मना सकते थे ।
- (६) उच्च पदों में हिन्दुओं को हटा दिया गया ।
- (७) उन हिन्दू रीति रिवाजों को बन्द कर दिया जो कि दिल्ली दरबार में प्रचलित हो गये थे ।

औरंगजेब की इस विरोधी नीति का परिणाम मुगल-साम्राज्य के लिये हानिकर हुआ । उसकी इस दमनकारी नीति की प्रतिप्रिया सिक्खों में विशेष रूप में देखने में

- १ “शाहजहाँ सुत औरंगजेब,
चले स्वपथ कुरान कथा ।” परिचयी, सथुरादाम, पृष्ठ १६ ।
श्री राम शर्मा ने भी लिखा है —

“He was a Muslim King and it seemed to him unreasonable
not to govern country according to his interpretations of injunc-
tions of Quran and traditions ”

The Religious Policy of Moughal Emperors—Page 152

२. शाहजहाँ पातसाह जब मुआ
दह देस में चहु दिस हुआ ,
औरंगजेब ताहि सुत एका
बैठ राज तिन कियो विवेका ।

(परिचयी, सथुरादास—पृष्ठ १७)

—सुन्दर-दर्शन

डॉ० त्रिलोकी नारायण दीक्षित

पी-एच० डी०, डी० लिट्०—पृष्ठ ७ ।

मिलती है। गुर तेगबहादुर को बन्दी बनाकर प्राणदंड देना उसकी धार्मिक सकीर्णता का एक ज्वलंत उदाहरण है।^१

औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्रों में राज्य प्राप्ति के लिये गृह-कलह हुई और बहादुरशाह ने अपने पराक्रम से राजसत्ता प्राप्त कर ली। उसके राज्य-काल में पांच वर्षों तक मिकनों के साथ युद्ध ही चलता रहा।^२

बहादुरशाह की मृत्यु के पश्चात् सन् १७१२ में सात वर्ष तक निरन्तर संघर्ष होता रहा और बाद में मुहम्मदशाह मिहाननम्ह हुआ। सन् १७३६ में पर्शिया के शाह नादिरशाह ने भारत पर आक्रमण किया। मुहम्मदशाह नादिरशाह का मुकाबला करने में अगम्य रहा और मुगल सेना को पराजित कर नादिरशाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और कल्लेआम का ह्वम दे दिया। उनके आक्रमण में मुगलों की रही-सही शक्ति भी शीघ्र ही गई। मराठों, राजपूतों और मिकनों ने उनको पहने ही खोखला बना दिया था, उसके पश्चात् जो मुगल बादशाह हुये वे केवल नाम मात्र के लिये ही थे।

सन् १७४३ में मराठों ने मानवा पर विजय प्राप्त की और सन् १७५१ में उड़ीसा और बंगाल उनके आधीन हो गया। अहमदशाह दुर्गानी ने भी भारतवर्ष पर चार आक्रमण किये, और चतुर्थ आक्रमण में मराठे पराजित हो गये।

उसी समय भारत में एक अन्य विदेशी जाति, जो कि समुद्र के मार्ग से भारत में आई थी, अपनी शक्ति का विस्तार कर रही थी। मुगल मल्लमत तो शून्य-शून्य समाप्त हो ही चुकी थी। मराठों के शक्तिहीन होने ही अंग्रेजी जाति की शक्ति धीरे-धीरे बढ़ने लगी, और इधर मुगलों का नामनिशान भी मिटने लगा। अंग्रेजों ने अपना राज्य धीरे-धीरे दृढ़ एवं सुव्यवस्थित कर लिया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकार दृढता प्राप्त करते गये। पिगरी हुई जनता को कुछ गान लेने का अवसर प्राप्त हुआ। परन्तु फिर भी दमन तो। हो ही रहा था राजा का कनिष्ठ रूप गवर्नर सुख-चैन छीनने का प्रयत्न करते ही रहे। सन् १७७४ में १७८५ तक गवर्नर-जनरल लार्ड हेस्टिंग्स ने कम्पनी की नीति को कार्यान्वित किया।

इस प्रकार इन ५०० वर्षों में भारतवर्ष की राजनीतिक परिस्थितियों का जो चित्रांकन किया गया है, उसमें स्पष्ट हो जाता है कि यह समय भारतवर्ष के लिए मकट का समय था। राजनीतिक परिस्थितियां बड़ी तीव्रता के साथ बदलती जा रही थी। भविष्य के सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक किसी प्रकार की धारणा स्थापित करना इस युग में अमम्भव था। दिल्ली के राजसिंहासन पर एक के बाद दूसरा राजपरिवार आया, किंचित बल, वैभव और ऐश्वर्य का प्रदर्शन करके वह भी अनिश्चित परिस्थितियों में अपनी जीवन-लीला को समाप्त करके विस्मृति के गर्भ में विलीन हो गया और मिहामन का रगमच दूसरे राजपरिवार के हेतु रिक्त कर गया। इन पांच सौ

१ Religious Policy of Moughal Emperors—Page 166,

२. Later Moughal-by william Horvin—Page 73-115.

वर्षों में अनेक बार विभिन्न राजपरिवारों के ऐश्वर्य के सूर्य उदय और अस्त हुये परन्तु दुर्भाग्य यह कि उनमें से कोई भी चिरस्थायी न रहा। प्रत्येक राजपरिवार अपने प्रयोगों के माध्यम से नई-नई मान्यताओं को गस्थापित करता और पुन वे मान्यतायें उन्हीं के जीवनकाल में बालू की भीति के समान स्वतः टूट जाती। प्रतिहिंसा की भावना से प्रेरित होकर इस युग के राजनैतिक महापुरुषों ने अपनी नीति को संचालित किया।

सारांश में, सन १३०० से १८०० की राजनीतिक परिस्थितियों की प्रतिहिंसा, प्रतिकार, प्रतिशोध, विश्वासघात, विघटन, विच्छेद, विनाश और अविश्रान्त आदि शब्दों माध्यम से व्यक्त किया जाय तो असंगत न होगा।

हमारे निर्गुण-सन्त-कवियों के हृदय तथा मस्तिष्क पर इस अशान्ति तथा कोलाहल की छाप पड़ी। तत्कालीन चतुर्दिक अशान्ति से वे व्यथित हो चुके थे। इसी कारण निर्गुण-सन्त-कवियों ने यह आवश्यक समझा कि जातियों के भेदभाव को दूर कर दिया जाय, और मानव का मानव के प्रति क्या कर्तव्य है, उस ओर ध्यान दिया जाय। उन्होंने, क्षमा, दया, सहनशीलता, विश्ववन्धुत्व एवं प्रेम आदि के उपदेश देकर जनता को सन्मार्ग पर लाने की चेष्टा की।

सामाजिक परिस्थितियाँ

समाज जनता की समिष्ट का दूसरा नाम है। समाज जन-जीवन के व्यापक समूह का पर्याय है। समाज जन-जीवन के साथ उत्थान और विनाश के मार्ग पर अग्रसर होता है। जब जन-जीवन उन्नत होता है तो समाज स्वतः उन्नति के शिखर की ओर अग्रसर होता है, अन्यथा जन-जीवन की समस्त प्रतिक्रियाओं का वह आत्म-मात करके तदनुसार रूप ग्रहण करता है। जन-जीवन को प्रभावित करने वाले अनेक तत्व होते हैं। जन-जीवन देश एवं काल की परिस्थितियों में बहुत अंश में प्रभावित होता रहता है। जैसी देश और काल की परिस्थितियाँ होती हैं, तदनुकूल जन-जीवन का स्वरूप स्वतः सवर जाता है और विकृत होता है। जन-जीवन की प्रतिध्याया समाज पर अनिवार्य रूप से पड़ती है और पड़नी भी चाहिये।

जन-जीवन, समाज और देश काल की परिस्थितियों में बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। तीनों एक दूसरे पर निर्भर और आश्रित हैं। तेरहवीं शताब्दी में अठारहवीं शताब्दी तक राजनैतिक परिस्थितियाँ कैसी थी, यह विगत पृष्ठों से स्पष्ट हो जायगा। सम्पूर्ण पाँच सौ वर्षों तक देश की दशा अस्थिर बनी रही। उत्तर-पश्चिम से होने वाले आक्रमणों के कारण इन पाँच-सौ वर्षों में जनता और देश की परिस्थितियाँ अनिश्चित बनी रही। इन-पाँच सौ वर्षों में जैसे राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियाँ विकृत बनी रही, वैसे ही सामाजिक परिस्थितियाँ भी ह्रासमान रही। बाहर से होने वाले आक्रमणों के कारण समाज इन लम्बे पाँच सौ-वर्षों में अत्यधिक विकृत और विषम बन गया था। जन-जीवन उत्पीड़ित-व्यथाओं और शोषण की व्यापक करुण, गाथा बन गया था।

भारतवर्ष पर सर्वप्रथम मुहम्मद बिन कासिम ने भयानक आक्रमण किया था, जिसका उल्लेख राजनीतिक परिस्थितियों के साथ हो चुका है, तब से लेकर ईस्टइण्डिया कम्पनी के स्थापना काल तक भारतीय जनता उत्तर-पूर्व से होने वाले आक्रमणों से निरन्तर पीड़ित रही। इसीलिये उन पाच-सौ वर्षों में भारतीय-समाज की दशा बड़ी ही शोचनीय बनी रही।

मध्य-युग में भारतीय-समाज अनेक अभिशापों से ग्रस्त था। समाज के नैतिक नियमन टोले पड़ चुके थे, जिसमें उच्छृंखलता अधिक बढ़ गई थी। मुसलमानों ने धर्म और राज्य का प्रसार तत्पश्चात् के वन पर किया था। अतः हिन्दुओं के हृदय में शासक वर्ग के प्रति एक भय की भावना नईव बनी रहती थी। उनके मस्तिष्क में निरन्तर विरोधी भावनाएँ उठा करती थी और माय ही धर्म के प्रति विश्वास भी नहीं रह गया था। मूलनव-काल के समाज में केवल राजाओं की इच्छा ही सब कुछ हो गया था। दंड का कोई विधान भी नहीं था। जो इच्छा उत्पन्न हुई वह पूर्ण होनी चाहिये। राज्य-प्राप्ति के लिये बुरे में बुरे बर्तन करना भी उनकी दृष्टि में ठीक था। माय ही धर्म के नाम पर होने वाले अत्याचारों ने देश की दशा को और भी अधिक शोचनीय बना दी थी। राजराज्य का मोटे तौर पर कारण हिन्दू-जीवन में उत्साह और उमंग का सर्वथा नोप हो जाना था, माय ही धन, धर्म तथा सम्मान भी सुरक्षित न था।

मुसलमान हिन्दुओं को घृणा की दृष्टि में देखते थे। अपनी विरोधी प्रकृतियों के कारण हिन्दू और मुसलमान एक न हो सके। एक एकेश्वरवादी था, तो दूसरा मूर्ति पूजक। एक वर्णाश्रम के प्रति आस्था रखता था, तो दूसरा 'विगदराने इस्लाम' का नारा लगता था। एक गांव में मानृत्व रूप का उपामक था, तो दूसरा उसके अन्ध-चर्म का ग्राहक था। इन प्रकार मध्यकालीन समाज हिन्दू और मुसलमान दो वर्गों में विभाजित था। अब हम उन दोनों वर्गों का अलग-अलग अध्ययन करेंगे।

मुसलमानी-समाज

मध्य-युग में वादशाह के नेहरू सामन्तो तक का जीवन विनामिता तथा वासना में परिपूर्ण था। प्रजा की गाढ़ी कमाई का धन हजारों की संख्या में रहने वाली, रानियों की मन्तानों और राजदरबार में रहने वाले कलाकार कवि, संगीतज्ञ, चित्रकार, मूर्तिकार आदि पर व्यय किया जाता था। साथ ही भव्य भवन, श्रीडा-उपवन, सिंहासन, राज-महलों की सजावट आदि पर भी धन-व्यय किया जाता था। प्रजा की ओर विलकुल ही ध्यान नहीं दिया जाता था। जिसके फलस्वरूप साधारण सैनिक भी जीवन में विलास और वैभव की आकांक्षा रखता था।^१ सर्व-साधारण मुसलमानों के लिये खानकाह खुले थे। जिनमें भोजन तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण होता था। इस स्थिति में तो मुसलमानों को कृपि या शिल्प आदि करने

की भी आवश्यकता नहीं थी। योग्य मुसलमान शासक-वर्ग में सम्मिलित हो जाता था और अयोग्य खानकाहों के सहारे जीवन व्यतीत कर लेता था। जीविका के लिये किसी भी प्रकार की चिन्ता करने की आवश्यकता न थी। इसी कारण विलासिता और आलस्य मुस्लिम समाज की प्रधान विशेषता बन गई।^१

विश्व-वन्द्यत्व व सामाजिक समता की ओर ध्यान दिलाने वाले मुसलमानों में भी शेख, सैयद, मुगल और पठान आदि भिन्न-भिन्न वर्ग के लोग थे। साथ ही ऊँच-नीच भावना का लोप भी न हो सका था। शिया, सुन्नी का भेद-भाव बहुत ही गहरा था जिसके कारण कभी-कभी आपस में सघर्ष भी हो जाता था। निम्न-वर्ग का मुसलमान भी उच्च वर्ग की अपेक्षा असम्मानित था।^२

मुसलमानों में दास-प्रथा का भी प्रचलन था, सहस्रो व्यक्ति दाम बना कर बेच दिये जाते थे। मुसलमान धर्म स्वीकार कर लेने पर भी उनके साथ समानता और सौहार्द का व्यवहार नहीं होता था। यद्यपि कुछ दासों ने उन्नति भी की परन्तु सामान्यतः दास के जीवन में सहानुभूति और शुभ-कामना की प्राप्ति नहीं के बराबर थी। राजकीय दासों की सख्या प्रायः अधिक हुआ करती थी।^३

मध्य-युग में सामन्तो, मसबदारों या धनी-मानी व्यक्तियों के वैभव का अनुमान दास-दासियों की सख्या पर निर्भर था। जिस व्यक्ति के पास जितने ही दास होते थे, वह उतना ही धनी समझा जाता था। इन दास-दासियों का जीवन बड़ा दुःखमय और घृणित था। दासों को भाति-भाति से उत्पीड़ित किया जाता था। कठोर परिश्रम के अनन्तर उनको इतना भोजन दिया जाता था, जो उनको जीवित रखने मात्र के लिए पर्याप्त होता था। दासियों का जीवन दासों की तुलना में और भी हीन था। वे काम-क्रीड़ा को शान्त करने की साधन भी मानी जाती थी। इस प्रकार इनके द्वारा व्यभिचार का प्रसार और प्रचार होता था।

मध्य-युग में हरम को अधिक से अधिक सख्या में दिव्यागनाओं में सुशोभित रखने की प्रथा प्रचलित थी। ये दिव्यागनाएँ शासको, सम्राटों और श्रीमानों की काम-क्रीड़ा में उसी समय तक भाग लेती थी, जब तक उसमें अधिक सुन्दरी सम्राट या श्रीमान् को दृष्टिगत नहीं होती थी। 'आइन-ए-अकबरी' से प्रकट होता है कि अकबर के हरम में १,००० से अधिक सुन्दरियाँ विद्यमान थीं। औरंगजेब इसका अपवाद था। परन्तु परवर्ती मुगलों में यह दोष व्यापक रूप से विद्यमान था। उच्च-वर्ग के लोग वेश्याओं और सुन्दर नर्तकियों द्वारा अपना मन-बहलाव करते थे।

मध्य-युग में राजकुमारों को व्यवहार और अदब की शिक्षा वेश्याओं के घरों में

१ भारतीय सस्कृति और उसका इतिहास, श्री सत्यव्रत विद्यालकार, पृष्ठ ६०६।

२ मध्य युग का संक्षिप्त इतिहास, डा० ईश्वरी प्रसाद, पृष्ठ २३७।

३ An Advanced History of India -

दी जाती थी। इतिहासकारों का कथन है कि इन दोषों के कारण-मुगल वंश और उनके भावी कर्णधारों का नैतिक-बल और व्यवहार की दृढ़ता अत्यधिक दुर्बल और हीन हो गई थी।^१ मध्य-काल के मुसलमान-समाज में मांस-भक्षण की प्रथा प्रचलित थी। मांस के विविध प्रकारों में नजी हुई तृत्तरिया भोजन की शोभा और भोजन खिलाने वाले के धनी होने की सूचना देती थी।^२ मांस के साथ मदिरा-पान का भी प्रचलन था।^३ मध्यकालीन मुसलमान-समाज में वेश-भूषा और सजावट पर अधिक ध्यान दिया जाता था। रंग-विरंगे आकषक कपड़े पहनने की रिवाज थी।^४ शान-शौकत का पचनन था, रेशम और मनमन पहनना फैशन था। हिन्दू और मुसलमान समान रूप में आभूषण प्रिय थे।^५

मध्य-युगीन भारत में जनता का समाज तीन वर्गों में विभाजित था। प्रथम वर्ग वह था, जिसमें समाज के उच्च-वर्ग के लोग, मननवदार तथा उच्च-राजकर्मचारी सम्मिलित थे। द्वितीय वर्ग में मध्यम श्रेणी के मनुष्यों की गणना होती थी। तृतीय वर्ग में उन लोगों की परिगणना होती थी, जो पश्चिम की कमाई पर जीवन के दिन और पेट को भरते रहते थे। उनमें में प्रथम वर्ग या श्रेणी के लोग तत्कालीन शासक शक्ती-मानी, तेष्वर्य में मजिद, वैभव में परिवर्द्धित, मोहाग्रजानी व्यक्तियों का अनुकरण कर रहे थे। जगद्व, न्यमन, ऐराजी, मांस आदि में पगार हुआ यह वर्ग धेश्याओं के नृत्य, तीतर एवं घट्टे की लड़ाई, हाथियों और मेंढों के मर्घ में अपने मनोरंजन की दिशा प्रोत्साहित करता था। यह वर्ग जीवन की कठिनाइयों में दूर, कल्पना-लोक के सुखों में विचरण करता हुआ, जीवन को रात्रि के म्युन के समान काट दिया करता था। मध्यवर्ती श्रमिकों के लोगों का वर्ग द्वितीय था। यह वर्ग न उच्च वर्ग के समान मोभाग्य के पानने पर सुख की नौद लेता था और न निम्न-वर्ग के समान दुर्भाग्य में अभिगणित ही था। उसकी दशा त्रिशकु की भाँति थी। इन वर्गों में उच्च-वर्ग के सभी दोष विद्यमान थे। यह उच्च-वर्ग की नकल करने में ही जीवन को घन्य समझता था। मांस, मदिरा और महिला में अनुरक्त होने के कारण यह वर्ग निकम्मा हो गया था।

1 A Short History of Muslim Rule in India.

—By Dr Ishwari Prasad—Page 653

2 A Short History of Muslim Rule in India

—By Dr Ishwari Prasad—Page 649

3 A Short History of Muslim Rule in India.

—By Dr Ishwari Prasad—Page 649

4 A Short History of Muslim Rule in India.

—By Dr Ishwari Prasad—Page 649

5. A Short History of Muslim Rule in India

—By Dr Ishwari Prasad—Page 651

6 A Short History of Muslim Rule in India

—By Dr Ishwari Prasad—Page 449

इस वर्ग के मनोरथ नि सीम, अभिलाषाएँ अनन्त और अपक्षाएँ बृहद् थीं। परन्तु इस वर्ग की आय अत्यल्प एवं सीमित थी। अतः वह वर्ग घूमफूँगी,^१ अनाचार, दुराचार एवं भ्रष्टाचार के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। यह वर्ग उच्च-वर्ग की भाँति विदेशों में आया हुआ सामान प्रयोग करना था।^२ इसी मध्यम-श्रेणी में निम्न-कोटि के राजकर्मचारी भी सम्मिलित थे। तृतीय वर्ग में मजदूर, किसान, कारीगर, कलाकार तथा मेहनत-कश सम्मिलित थे। इस वर्ग का जीवन बड़ा दुःखमय, सघर्षमय और व्यथाओं में ग्रसित था। इस वर्ग की दिन भर की आय उनकी पर्याप्त न होती थी, कि वह दोनों पहर भर-पेट खाना खा सकता। इस वर्ग के पास ज़ाटों के लिये ऊनी वस्त्र न थे।^३ इस वर्ग में बेगार ली जाती थी। यह वर्ग कच्चे छप्पर में ठके हुए मकानों में जीवनयापन करना था।

हिन्दू-सामाजिक-जीवन

हिन्दुओं का समाज वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें से प्रथम वर्ण की प्रतिष्ठा समाज में युगों से होती चली आ रही थी, और वह वर्ग सम्मानित भी समझा जाता था। यह वर्ण एवं वर्म के नाम पर निम्न-वर्णों का शोषण कर रहा था और स्वयं कर्म एवं चरित्र में भ्रष्ट हो गया था। अध्ययन, अध्यापन, धर्म एवं कर्म को छोड़कर निम्न-प्रवृत्तियों में ही सलग्न था। त्याग के ऊँचे आदर्शों को छोड़कर काम, क्रोध, मोह के वशीभूत हो वह नित्य ही नई आसक्तियों का चेर बन रहा था।

बाह्य-परिस्थितियाँ तो हिन्दुओं के प्रतिकूल थीं ही, साथ ही हिन्दुत्व की चेष्टियाँ जो कि परम्परा में चली आ रही थी, हिन्दू-मान्यताओं के विपरीत पड़ती थी। जाति-व्यवस्था के कठोर बन्धनों में हिन्दू-निम्न-वर्ग मुक्त होना चाहता था। हिन्दुत्व के पतन का एक बहुत बड़ा कारण यह जाति व्यवस्था ही हुई।

जाति-व्यवस्था के साथ-साथ मूर्ति-पूजा, अनुसन्धान का विरोध आदि भी हिन्दुत्व के मुख्य दोष थे।^४ सामाजिक जीवन में जाति-पाति, बाल-विवाह, मूर्ति-पूजा, बाह्याटम्बर एवं अन्यविश्वामो के कारण सभ्यता के सभी पहलुओं पर जीर्णना आ गई थी। जिसके कारण उस सभ्यता में प्रगति एवं प्रवाह नहीं था।^५

१ A Short History of Muslim Rule in India

—By Dr Banarsi Prasad—Page 650

२ A Short History of Muslim Rule in India

—By Dr Banarsi Prasad—Page 651

३ A Short History of Muslim Rule in India

—By Dr Banarsi Prasad—Page 651

४ भारत में मुस्लिम शासन का इतिहास, श्री राम शर्मा, पृष्ठ २१०।

५ इतिहास प्रवेश, जयचन्द्र विद्यालकार, पृष्ठ ६५-६६।

साधारणतः हिन्दू-जनता में मूर्ति-पूजा, जड़-पूजा के रूप में प्रचलित हो गई थी। साथ ही अनाधारण और अलौकिक सिद्धियों की ओर जनता की लिप्सा बढ़ती जा रही थी। पौराणिक ग्रन्थों में अर्धहीन क्रियाकलाप बढ़ गया था। उस रूप में उसका निर्वाह केवल निष्ठान्ने व्यक्तियों के नियंत्रण में रह गया था।^१ इसी प्रकार के ग्रन्थ गुलामणि उपाध्याय, कमलाकर भट्ट, नीलकण्ठ भट्ट आदि ने भी लिखे, जिनमें कि हिन्दुत्व का जटिल रूप दिग्विस्तृत पड़ता है।

परन्तु फिर भी हिन्दुओं ने मूल-समर्पण नहीं किया था, वे समय-समय पर विद्रोह करते ही थे। क्योंकि हिन्दू एवं मुसलमानों में परस्पर मतभेद की जो खाई बन गई थी, उसे पाट देना मन्त्र न था। उधर मुसलमान विजयी होने के कारण अत्याचार भी करते थे, जिसके कारण दोनों ही जातियाँ एक दूसरे के रक्त की प्यासी हो रही थीं। धार्मिकता के नाम पर नमाज के मस्तक पर कलक का टीका लगा हुआ था।

स्थूल-रूप में हम तत्कालीन हिन्दू-समाज को तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं।

- (१) राजा एवं धनिक, जो अपने गृहन-गृहन में मुल्तानों की जीवनचर्या में प्रभावित था और धीरे-धीरे वीरता के स्थान पर भोग-विलास, ऐश्वर्य में ही मग्न था।^२ यह वर्ग चिन्तामुक्त था, और जीवन की विलासिता के लिए, पराधीन रहने में भी मुग़ल का अनुभव करता था।
- (२) वह साधारण जनवर्ग था जो कि किन्हीं कारणोंवश मुस्लिम-समाज में मिलने को बाध्य हो रहा था। यह कारण था जजिया से मुक्त होना तथा समाज में उच्च स्थान पाना या राजदंड से मुक्त होना।
- (३) तीसरे वर्ग में वह पटित-वर्ग आता है जो समाज की विमृशलता से भली-भाँति परिचित हो चुका था और जाति-पाति कर्म-कांड आदि की रूढ़िवादिता के परिणामों को समझ चुका था। इनका प्रयास एक ओर तो इस विमृशलता एवं स्तरहीनता की निन्दा करके समाज को उधर से विमुक्त करना था, दूसरी ओर उपासना के क्षेत्र में हरि-भक्त की कमीटि रख कर मनुष्य में समानता स्थापित करना चाहता था।

१ हेमाद्रि (देवगिरि के अन्तिम राजा यादव का मंत्री) ने वर्ष भर में २,००० व्रतों और अनुष्ठानों का विधान किया है।

२ पद्माकर का यह छन्द इस राजवर्ग का यथार्थ-चित्र उपस्थित करता है —

“गुलगुनी गिलमें गलीचा है गुणीजन है,

चादनी है, चिक है, चिरागन की माला है।

कहै पद्माकर त्यों गजक गिजा है, सजी सेज है,

मुराही है, मुरा है, और ‘याला है ॥”

तत्कालीन समाज अन्ध-विश्वासों में पूर्ण था। एक ओर देवताओं की प्रसन्नता के लिए बलि दी जाती थी और दूसरी ओर जन्तु प्राप्त करने के लिये काफ़िरो में युद्ध किये जाते थे। तत्कालीन समाज अन्ध-विश्वासों में अभिगन्त था। वह नरबलि, पशु बलि के द्वारा विपत्तियों को टालने में विश्वास करता था।^१ युद्ध में विजयी होने के पश्चात् हिन्दुओं के साथ बुरा व्यवहार भी किया जाता था। इतिहासकार श्रीराम शर्मा ने लिखा है “तुर्का ने हिन्दू-समाज के साथ यथा मामर्थ्य बुरा व्यवहार किया।”^२

समाज अममान-विवरण, अममान भुविवा तथा अममान धार्मिक उपलब्धि के आधार पर निर्मित था। धार्मिक वैषम्य सर्वत्र विद्यमान थे। निम्नलिखित पंक्तियों में समाज की असंगतियों तथा विषमताओं का चित्ररूप स्पष्ट रूप से व्यक्त हो जाता है।

एक न पग पनही नहीं, एक चढ़े सुख पाल।

यही जो मोहि बताइये, एक मुषित को जाहि।

यही जो मोहि बताइये, एक मुषित को जाहि।

एक नरक को जाय करि, मार जमों की लाहि ॥

एक दुखी एक अति सुखी, एक भूप इक रक।

एकन को विद्या बडी, एक पढ़े नाहि अक ॥

एकन को मेया मिलै, एक चने नो नाहि।

कारन कीन दिखाइये करि चरनन की छाहि ॥

यही मोहि समझाइये, मन को धोखा जाय।

हुवे करि निस्सन्देह मे, रहो चरन लिपटाय ॥

नत कवि चरनदास, डॉ त्रिलोकी नारायण दीक्षित, पृष्ठ ० २०

मानव-समाजहीन मनोवृत्तियों में सन्तान था। चारित्रिक-पतन, धन-लिप्सा, प्रतिकार की भावना, दम्भ, मिथ्या-अहंकार की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। शूद्र भी उच्च-पद पाने के अभिलाषी थे, दूसरी ओर स्त्रियों की अवस्था हीन होती जाती थी।

नारी की रामस्या

मध्य-युगीन नारी का चित्र अत्यन्त हीनता में संपन्न है। स्त्री की गणना भी सम्पत्ति के अन्तर्गत होने लगी थी, कारणकि चारित्रिक दृष्टि से मुसलमानों का स्तर गिरा हुआ था, जिसके फलस्वरूप नित्य ही सुन्दर दिव्यांगनाओं की प्राप्ति के लिये युद्धों का आयोजन होता था।^३ अपनी स्त्रियों को अपमान में वचाने के लिये बाल-विवाह

१ A Short History of India

— By Dr Ishwan Prasad — Page 653

२ भा० में मु० ग्रामन का इतिहास, श्री राम शर्मा, पृष्ठ २२२।

३ सुन्दर-दर्शन डॉ० त्रिलोकी नारायण दीक्षित, पृ० १७-२०।

एव पदों की प्रथा प्रारम्भ हो गई थी। राजपूतों के यहां तो कन्या की हत्या तक कर दी जाती थी। मध्य-युग में नारी का चित्र कामुक वृत्तियों को उभारने वाला ही मिलता है। मद्यपान के साथ पायल की जकारों ने विलासी व्यक्तियों को और भी उत्साहित किया और नारी का भोगमय रूप ग्रामने आया।

उन दोषों ने मुनिन प्राप्त कराने के लिये ही नत-कवियों ने काम, क्रोध से दूर रह कर दया तथा क्षमा को धारण करने का उपदेश दिया, और साथ ही कथनी तथा करनी के साम्य को हमारे सम्मुख लाये। उन्होंने चेतावनिया दी कि अहंकारी वृत्तियों में फसा मानव केवल मिथ्या वानें करना ही जानता है, वह सत्सार की क्षणभंगुता की ओर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता है। यह शरीर जो कि बालू की भित्ति के समान एक दिन टूट जायेगा, उगने अच्छे कर्म क्यों न किये जाय। वासना की तृप्ति का चेरा ही क्यों बना रहा जाय। उसी कारण सत्ता ने तत्कालीन जनता को भोग-निप्ता से दूर रहने का उपदेश दिया अन्यथा मनुष्य की वही गति होगी जो दीपक पर अनुरक्त पतंगे की होती है। उसी कारण मानव को समाज में अपमानित होना पड़ता है। काम, मन को विलीन करता है और मन उन्मिद्रियों को। काम और साधना साथ-साथ नहीं चल सकते। उसी कारण उसमें दूर रहने का उपदेश दिया। यों तो हमारे गन कवियों ने नारी के मातृ-रूप को एव पतिव्रत रूप की वारम्बार प्रशंसा भी की है।

उसी प्रकार इन गतों ने यह भी बताया कि ब्राह्मण वही है जो कर्म से पवित्र हो और ब्रह्म के ध्यान में सतत् मलग्न रहता हो, जो आत्मविद्या का मनन करता हो, काम, क्रोध, मद, मोह आदि ने परे हो तथा सत्य-प्रिय और मृदुभाषी हो और उसका हृदय दया में गभी शीतलता प्राप्त करें।^१

निर्गुण सन्त-कवियों द्वारा किये गये उपदेशों की स्पष्ट रूप से व्याख्या हम दूसरे परिच्छेदों में करेंगे। परन्तु यहाँ पर एक बात बताना आवश्यक है, कि व्यापक और राष्ट्रीय-पमाने पर सुधार करना किसी पथ के मस्थापक का कार्य न था। उसके लिए

१. ब्राम्हन सो जो ब्रह्म पिछाने
बाहर जाना भीतर जाने
पाचो वम करि झूठ न भावै
दया जनेऊ हिरदै राखै
आत्म विद्या पढै पढावै
परमात्म का ध्यान लगावै
काम क्रोध मद लोभ न होई
चरन दास कहै बाह्यन सोई

‘सत कवि चरनदास’—डॉ० त्रिलोकी नारायण दीक्षित,

पी-एच० डी०, डी० लिट्०, पृ० १८

आवश्यक था कि भारत का सम्राट् ही प्रथम कदम उठाये । इस क्षेत्र में प्रथम कदम अकबर ने ही उठाया, उसने भारत में एक ऐसे नये-समाज की स्थापना का प्रयत्न किया जो न हिन्दू हो और न मुसलमान वरन् भारतीय हो । घटोर्ली के इन शब्दों में देखिये

“जिस साम्राज्य का प्रमुख एक व्यक्ति था, उसके लिए यह बुरी बात थी कि उसके सदस्यों में परस्पर फूट हो और वे एक दूसरे से ऐसे भिन्न हों कि आपस में लड़ें-झगड़ें

इसलिए हमें चाहिए कि उन सबको एक सूत्र में पिरोने का प्रयत्न करें, किन्तु इस ढंग से कि वह सब एक तो हो जायें, लेकिन एक धर्म में जो अच्छी चीजें हैं उन्हें न त्यागे और दूसरे में जो अच्छी चीजें हैं उन्हें ग्रहण कर लें । इस प्रकार ईश्वर के प्रति सम्मान प्रगट होगा, जनता में शान्ति स्थापित होगी और साम्राज्य सुरक्षित रहेगा ।”^१

सुधारक के लिए आवश्यक था कि वह पग-पग पर हिन्दू-मुस्लिम जनता की गहरी धार्मिक भावनाओं और विश्वासों का सामना करता रहे । अकबर तो विदेशी एवं विजातीय था । इस कारण उसके मार्ग में बाधाएँ भयंकर रूप से आईं । परन्तु अकबर ने हिन्दू अथवा मुसलमान किसी एक सम्प्रदाय को सुधारने का प्रयत्न नहीं किया और न कोई सम्प्रदाय ही कायम किया । उसने सबको मिलाकर एक नवीन राष्ट्र बनाने का प्रयत्न किया, जो कि हिन्दू और मुसलमानों के सीमित दायरे में बहुत दूर हो । इसी कारण उसका कार्य और भी दुःसाध्य हो गया । फिर भी उसने गोवध तथा सती-प्रथा का निषेध किया । विवाहावस्था की अवधि बढ़ाई, मद्यपान तथा वेश्या वृत्ति पर सामाजिक नियन्त्रण लगाये । विभिन्न सम्प्रदायों के भेद-भाव मिटाने के लिए नवीन धर्म की स्थापना की, जजिया आदि धार्मिक करों को हटाया, सभी को समान रूप से सरकारी पद देने प्रारम्भ किये, हिन्दू-मुसलमानों में अन्तर्जातीय विवाह प्रारम्भ किये । विभिन्न उपायों द्वारा उसने अपने स्वप्न^२ को पूरा करने की चेष्टा की ।

परन्तु उसका यह स्वप्न पूर्ण न हो सका । कारण कि अकबर के बाद होने वाले शासकों ने धीरे-धीरे इस नीति में परिवर्तन करना प्रारम्भ कर दिया और औरंगजेब ने तो अकबर के किये हुए समस्त कार्यों पर पानी ही फेर दिया और फिर से सकुचित विचारों को लेकर इस्लाम के आधार पर शासन करना प्रारम्भ कर दिया ।

धर्म, समाज एवं राजनीति का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है । इसमें से एक का भी

१ भारत में मुगल शासन का इतिहास, श्रीराम शर्मा, पृष्ठ ७३६ ।

२ उसका स्वप्न था—

“सब धर्मों और नस्लों का सार खींचना सब सुन्दर पीघो से अच्छे से अच्छे पुष्प चुनना और फिर एक मुकुट ऐसा गूँथना जो केवल राजा के लिए ही नहीं बल्कि समय आने पर हर मुसलमान, ब्राह्मण, बौद्ध, इसाई और पारसी के लिए हो अपनी असह्य प्रजा को अपनी अधीनता में एकता के सूत्र में पिरोना पुरानी घृणा को प्रेम के सोने में परिवर्तित करना और फिर सर्वत्र उसका प्रचार करना ।”

पतन होने पर दूसरे का पतन भी स्वतः ही हो जाता है। इसी कारण देश की राजनीतिक परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ-साथ समाज में भी परिवर्तन होते गये और समाज के परिवर्तन के साथ-साथ धर्म में भी परिवर्तन होते गये। मध्ययुगीन भारत भी किसी प्रकार उसका अपवाद नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस्लामी कट्टरता भी अन्ततोगत्वा दूर हो ही गई। अल्ताफ हुसैन के शब्दों में "दीने हिजाजी का वेवाक वेदा, गंगा के दहाने में आकर डूब गया" इधर हिन्दुओं की भी कठोरता दूर होती गई, जिनका कि प्रत्यक्ष प्रमाण हमें उस युग के समाज में दिखाई पड़ता है।

सन् १३०० से १८०० तक राजनीतिक परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ-साथ सामाजिक परिस्थितियों में भी परिवर्तन होते गये। यदि कोई दयानु नासक सामाजिक परिस्थितियों को सुधारने की चेष्टा भी करता, तो उसके बाद में होने वाले अन्ध-विश्वामी शानक उसके किये हुए पर पानी फेर देते थे। उस प्रकार उन पाँच सौ वर्षों में भिन्न-भिन्न सामाजिक परिस्थितियाँ रही। कभी हिन्दू जजिया के कर से मुक्त हो जाते थे और कभी जजिया के साथ अन्य धार्मिक कर भी देने पड़ते थे। कभी राजदरबारों में उच्च-पद प्राप्त करने थे, तो कभी राज दरबारों में निकाल भी दिये जाते थे। समाज को मघर्ष एवं विद्रोही भावनाओं ने अभिगन्त कर रखा था। सामान्य जनता का विचार था, कोई भी राजा क्यों न हो हमें क्या करना।^१ क्योंकि प्रजा को केवल अनीति और दण्ड राज्य-शासन की ओर से, अकान,^२ महामारी तथा दुर्भिक्ष परमात्मा की ओर से प्राप्त था। किसान, मजदूरों एवं शूद्रों की स्थिति शोचनीय थी। उच्च-वर्ग निम्न वर्ग को दबाने में ही लगा हुआ था। ईस्ट-इण्डिया कम्पनी की स्थापना के पश्चात् अंग्रेजों की शोषण-नीति प्रारम्भ हुई, यह दाँव-पेंच की चालें चल कर शोषण कर रहे थे, मुगल सम्राटों की भाँति बल एवं वैभव का प्रदर्शन करके दमन नहीं कर रहे थे। परन्तु सामाजिक-जीवन तो छिन्न-भिन्न हो ही चुका था और हो रहा था। फिर भी जनता महत्वाकांक्षा के अभिशाप में उत्पीडित थी, फलतः हम यह कह सकते हैं कि उन ५०० वर्षों का सामाजिक, जीवन एक ओर महत्वाकांक्षा की डोर पकड़े हुए था और दूसरी ओर अपनी प्राचीन-कान से चली आई हुई रूढ़ियों का। दोनों के बीच में होने

१ गोस्वामी तुलसीदास की उक्ति

“कोई नृप होय हमें का हानी,
चेरि छाँटि ना होउव रानी”

माधारण जनता द्वारा व्यक्त किये गये विचार ही है।

२ जहाँगीर के समय १६३० में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था।

(सुन्दर दास ने इसका वर्णन किया है)

३ कलि वारहिं वार दुकाल परै,

बिन अन्न दुखी सब लोग मरै।

(गोस्वामी तुलसीदास)

वाले अन्तर्द्वन्द्व उसे बेचैन कर रहे थे । वह किधर जाय, क्या करे, क्या न करे, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था । चारों तरफ अन्धकार ही अन्धकार था । नित्य कुचक्र रचे जाते थे ।

इन्हीं परिस्थितियों ने हमारे निर्गुण-सन्त-कवियों की चिन्तन-पद्धति और दृष्टिकोण में आवश्यक परिवर्तन उत्पन्न किये और उन्होंने समाज को सुचारु रूप से चलाने के उपदेश दिये । काम, क्रोध, मोह, लोभ से दूर मानव को केवल कर्तव्य करने का उपदेश दिया । गृहस्थाश्रम के प्रति सन्तो का क्या दृष्टिकोण था ? यह हम आगे स्पष्ट करेंगे ।

सांस्कृतिक-परिस्थितियाँ

‘संस्कृति’ शब्द बहुत व्यापक है । यह मानव की चिर-साधना, चिर-तपस्या और समयशीलता की महती देन है । इसी कारण इसका प्रभाव धर्म एवं साहित्य दोनों पर ही पड़ता है । स्थूलरूप से यह भी कहा जा सकता है कि ‘संस्कृति’ परिष्कृत विचार-धाराओं का वह समन्वय है, जिसमें आदर्श और उत्थान का मूलसूत्र विद्यमान रहता है । ‘संस्कृति’ एवं समाज का बँडा निकट सम्बन्ध रहता है । जब किसी देश का समाज विकृत हो जाता है, राजनीतिक-परिस्थितियाँ भ्रष्ट हो जाती हैं, आर्थिक एवं धार्मिक स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं, तो उस देश की संस्कृति स्वतः ह्रासमान हो जाती है । जनता की विचारधारा और बाह्य-परिस्थितियों का संस्कृति के स्वरूप पर गम्भीर प्रभाव पड़ता है । संस्कृति का निर्माण और ह्रास वर्षों में होता है । संस्कृति से ही जन-जीवन के सकारों का निर्माण और परिष्कार होता है ।

मुसलमानों के आगमन के पूर्व भारत में एक ही प्रकार की सांस्कृतिक एकता थी । यद्यपि वर्म, रीति-रिवाज और भाषाएँ पृथक्-पृथक् थीं, फिर भी यह विविधता एक ही भाषा की अनेक बोलियों के समान एक दूसरे के समीप ही थी । किन्तु इस्लाम-धर्म के आगमन से भारत में संस्कृति की दो धाराएँ बह चली । ये दोनों धाराएँ पर्याप्त समय तक समानान्तर रूप से चलती रही । किसी-किसी स्थान पर वे एक दूसरे का स्पर्श भी करती रही, परन्तु मिलाकर एक नहीं हो पा रही थी । हमारे निर्गुण-सन्त-कवियों ने इन विभिन्न विषम संस्कृतियों में एकता लाने का अथक प्रयास किया । सन्तो ने इस बात को स्थापित करने का प्रयत्न किया कि मानव मानव एक है । सब मनुष्य एक ही ब्रह्म की विभिन्न कृतियाँ हैं । केवल देशकाल की पृथक्ता से हमारे संस्कार भिन्न हो गये हैं । वर्म और अनेक परिस्थितियों ने हमारे बीच भेद की दीवाल को खड़ा कर रखा है । वेस्तुतः मनुष्य मनुष्य एक है और इसीलिये मानव कृत भेद-भाव को छोड़कर हमें एक दूसरे के निकट आना चाहिये । हमें सवेदनाशील एवं सहानुभूति से सम्पन्न होना चाहिये । अन्यथा हमारा जीवन कटुता के कारण विषम और विपाकत बन जायगा ।

अब मध्य-युगीन भारत की सांस्कृतिक-परिस्थितियाँ विचारणीय हैं । सन् १३०० से लेकर सन् १८०० तक देश की सांस्कृतिक-पृष्ठभूमि यवन-संस्कृति से पूर्णतया प्रभावित

और मतभेद बनी रही। बहु-मन्स्यक हिन्दू पारस्परिक वैमनस्य और वैषम्य के कारण एक दूसरे के शत्रु हो रहे थे। उनकी साम्प्रतिक एकता नष्ट-प्राय थी। उनकी केन्द्रीभूत मत्ता पूर्णतया नष्ट हो गई थी। वहने मात्र के लिए हिन्दू और मुसलमान एक साथ रहते थे, पर वास्तव में एक दूसरे के शत्रु बने हुये थे। हिन्दूओं में भाई ने भाई के विरुद्ध मुसलमानों को मुद्र और अभिमान करने के लिये आमन्त्रित किया।

बहुसन्स्यक हिन्दुओं पर अल्पसन्स्यक, शक्तिशाली एवं क्रूर मुसलमान राज्य कर रहे थे। वे हिन्दुओं को हर प्रकार में उत्पीड़ित और व्यथित कर रहे थे। बहुत समय तक साथ-साथ रहने पर भी हिन्दू और मुसलमानों के मध्य भेद की गार्ड किसी प्रकार मिट न पाई। दोनों एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखते रहे। इसका प्रमुख कारण यह था कि हिन्दू मूर्तिपूजक थे और उनके विरुद्ध मुसलमान मूर्तिभजक थे। मुविधा के लिये अब हम इन परिच्छेद की सामग्री को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित कर लेंगे।

(१) मध्य-युग में हिन्दू-संस्कृति

(२) मध्य-युग में मुस्लिम-संस्कृति

मध्य-युग में हिन्दू-संस्कृति

मध्यकाल में हिन्दू-जानि पारस्परिक वैमनस्य और फूट में अभिशप्त थी। पशु, पिशाचपूजा, टोना-टटका, अधविष्याम, पूजापाठ, उत्सव, समारोह ने हिन्दुओं के जीवन के विभिन्न चरणों में मन्त्रिय और साहसिक कार्यों का स्थान ले लिया था। राजनीतिक-परिस्थितियों के साथ साम्प्रतिक-जीवन भी शिथिल और निरुत्थ हो गया था। हिन्दू विजेताओं के अधीन थे। उनमें रुद्रिवादिना और अनैक्य का प्रसार था।

साहित्य के क्षेत्र में इस काल में अनेक देशीय भाषाएँ विकसित हुईं। इस काल में विभिन्न अपभ्रंशों का विकास हुआ और विशद साहित्य प्रस्तुत हुआ। इस समय जिन कवियों का अविर्भाव हुआ, वे सब साम्प्रतिक-एकता स्थापित करने वाले और धार्मिक-भावों से प्रधान कवि थे। विद्यापति, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, दादू, केशव, आदि इस समय के कवि थे। इसी समय कृत्तिवान ने (सन् १३७० में) बगला में रामायण की रचना की। सन् १४७३ तथा सन् १४८० में मध्य मालाधार वसु ने 'भागवत पुराण' का बगला में अनुवाद किया। मजय और काशीराम जैसे महान कवियों ने धार्मिक ग्रंथों की रचना की। जयदेव ने 'गीत गोविन्द' की रचना की। जयदेव राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। उसी समय प्रसिद्ध कवि चण्डीदाम ने बगला में काव्य रचना की। इस काल में मराठी का भी विकास हुआ, ज्ञानेश्वर ने सन् १२९० में 'ज्ञानेश्वरी' की रचना की। इसी समय ज्ञानदेव (१२७०-१३५०) ने मराठी और हिन्दी में विपुल साहित्य की रचना की। मराठी के अन्य कवियों में जानबाई, तुकाराम (१६०८-१६४२ ई०), रामदास (१६०८ ई०) आदि उल्लेखनीय हैं। इस काल में राजस्थानी-भाषा की भी अच्छी उत्पत्ति हुई। इस समय के ग्रन्थों में चन्द्र वरदाई कृत 'पृथ्वीराजरामो' तथा जगनिक कृत 'आल्हा' विशेष प्रसिद्ध हैं। मध्य-काल में संस्कृत

साहित्य की भी प्रगति हुई। व्याकरण पर इन युग में जोर दिया गया किसी मर्म। इनमें पाणिनि के ग्रन्थों का नया जन्म दिया गया। इनमें म 'अभिज्ञान शूद्र' मय म प्रसिद्ध है। अमूररि ने पालत्रिणि ने महाभाष्य पर एक टिप्पणी लिखा। इनो मयम सर्ववर्मान 'काव्य' समिद्ध ग्रन्थ की रचना की थी। इनका म अन्य चर-गीतों की रचना हुई। जिनम उल्लेखनीय है, रामचन्द्र मण-प्रसंग, रामगी, सुन्दरीमयम नया यादव भट्ट। व्यास पर उद्देश्यर, वाग्मयनि मिश्र, उदयनाथम आदि ने प्रसिद्ध ग्रन्थों की रचना की। रामचन्द्र ने 'प्रमाणमीमांसा', 'प्रम तीति' ने बीड प्रम का 'प्रातः विन्दु' तथा बमाल म मणेश । 'नव विन्यासमि' की रचना की। इन्हें अतिरिक्त भीतर व वैजयिता दर्शन पर, चन्द्ररि ने मान्य मंग और पूर-मीमांसा पर राम अहमनाथ ने वेदान्त-रणन पर का विषे।

काव्य-क्षेत्र में, इसी समय यन में रचना ने 'राजतरंगिणी' की रचना की। इस काल के 'आमृतक', 'भक्ति काव्य', 'विशुद्धाचार्य', 'नवतरंग', 'वागवदत्ता' तथा 'पाश्र्वभुदय' (जैन धार्मिक जिनसेन पुत्र) प्रसिद्ध कथा विभे होते। १२ वीं शताब्दी में अरब, नीति तथा वैराग्य जनको की रचना की। तत्पश्चात् ही प्रसिद्ध कवि विष्णुदेव ने 'गीतगोपा पंचमिता' की रचना की। इस काल के अन्य कवियों में दामोदर मुनि, 'सनातन मजरी', 'भारत मजरी', 'दशावतार' लेखक भोमेन्द्र कुमार तथा लेखक १२। इस युग के प्रसिद्ध नाट्यकारों में विशेष रूप से उत्तमसीधर (आनन्दवर्धन (प्रबोध चन्द्र के लेखक), 'वैष्णवहार' के लेखक भट्ट नारायण, 'मुद्राराक्षस' के लेखक विशाखदत्त प्रबोध चन्द्रोदय के लेखक कृष्ण मिश्र। काव्य-नाट्य के क्षेत्र में नारायण ने 'गोविन्द गुणाधर' ने 'दूत काव्य' क्षमेन्द्र ने 'पूजा तथा मजरी', शक्ति ने 'रत्नकुमार चरित्र' मुबन्धु ने 'वागवदत्ता', वाण ने 'हर्ष चरित्र' तथा 'पादम्वरी तथा 'राजतरंग' 'राज मजरी' जैसे ग्रंथों की रचना की।

इस काल में विज्ञान पर भी प्रचुर साहित्य लिखा गया। उदाहरणार्थ भास्कराचार्य ने खगोल विद्या पर 'सिद्धान्त शिरोमणि' लिखा। ब्रह्मगुप्त, भट्टराय, शिरोमणि, ब्रह्मदेव एवं उत्पल आदि इस विद्या के महान लेखक हुए। गणित शास्त्र में आर्य भट्ट, भास्कराचार्य तथा वाचस्पति मिश्र विशेष प्रसिद्ध हुए। आयुर्वेद में वाग्भट्ट या 'अष्टांग समग्रह', माधवकर या 'माधव निदान', चक्रपाणि दत्त या 'चिकित्सा मास समग्रह', शागधर या 'शागधर संहिता' इस युग के प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। इन समय गण-चिकित्सा, भाषा-विज्ञान (शब्द प्रदीप) तथा प्रेम पर अनेक ग्रन्थ विरचित हुई। अन्य ग्रन्थों में कृषि-विज्ञान पर 'कृष्ण समग्रह', चरक की 'प्राकृत प्रज्ञा' (प्राकृत भाषा का व्याकरण) मीमांसा तथा धनपाल के पाली एवं प्राकृत शब्दकोष, इस युग की प्रसिद्ध रचनाएँ हैं।

दर्शन एव धर्म

मध्ययुगीन भारत में विश्वविश्रुत दार्शनिक एवं विचारकोषों में भी आदिभारत

हुआ। आचार्य शंकर ने इसी युग में उत्पन्न होकर हिन्दू धर्म की आधारशिला को सुदृढ़ किया। वेदान्त पर उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य, निम्बार्क आदि इस युग के प्रमुख विचारक थे। इस युग में ब्रह्म की उपासना के लिये विविध रूप प्रचलित थे। जिसमें राम, कृष्ण, विष्णु तथा शिव जनता में विशेष प्रिय थे। मन्दिरो में दुर्गा, चण्डी, काली, उमा, लक्ष्मी के रूप अधिक पूजे जाते थे। मय-नय के उपासकों का भी अभाव नहीं था। बलि प्रथा प्रचलित थी।

कलायें

इस समय कला के क्षेत्र में अनेक प्रकार के परिवर्तन एवं विकास हुये। इस समय निर्माण-कला (मूर्ति निर्माण तथा मन्दिरों के निर्माण के रूप में) का अधिकतर विकास हुआ।

राजपूत-चित्रकारी

मुसलमानों के आक्रमणों के फलस्वरूप १५ वीं शताब्दी में पहाड़ी चित्रकारी एवं राजपूत-चित्रकारी का जन्म हुआ। इस शताब्दी में उत्तरी भारत में चित्रकारी की दो दृष्टियों में प्रगति हुई। प्रथम थी भक्ति के विकास के द्वारा प्रान्तीय बोलियों की उन्नति एवं विकास तथा दूसरी कागज का प्रचनन। कागज के व्यवहृत होते ही पत्थरों में हटकर चित्रकला कागज पर अंकित होने लगी। इस युग में राजपूत-कला में नवीन शैलियों और प्रसाधनों ने जन्म एवं रूप ग्रहण किया। मुगलों के संरक्षण में राजपूत शैली ने और भी उन्नति की। राजपूत-कला के पूर्व पतनोन्मुख उच्चकोटि की कला तथा गुजराती-कला का प्रचनन था। राजपूत-कला के विकास-क्षेत्र थे मालवा, मेवाड़, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नाथद्वारा, कोटा, बाणपुर तथा दतिया। सत्रहवीं शताब्दी तक यह कला उन्नति की चरम-सीमा पर पहुँच गयी थी। राजपूत-कला की प्रधान पृष्ठ-भूमि या विषय है, रागमाला। कृष्णलीला, नायिका भेद, दरबारों के दृश्य, शिकार के दृश्य, यात्रा, समारोह, ऋतु चित्रण आदि इस कला के अन्य विषय हैं।

राजपूत कला की मुख्य विशेषतायें हैं .

- (१) मौलिक शक्ति एवं वीरता।
- (२) व्यक्त भावों की सरलता एवं प्रत्यक्षता।
- (३) परम्परागत तात्पर्य।
- (४) आह्लाद एवं चमत्कार।
- (५) सजावट।

राजपूत-चित्रकला के साथ ही साथ 'कागडा' पहाड़ी या हिमालय चित्रकला का भी विकास हुआ। इस कला का विकास केन्द्र काश्मीर था। इसका विकास क्षेत्र जम्मू से गढ़वाल और पठान कोट में कुलू घाटी तक था। राजपूत-कला के समान

इसके भी रंग चमकदार और आनरिक गानाएँ मजीब हैं । परन्तु १८ वीं शताब्दी में इन दोनों कलाओं का पतन हो गया ।

नृत्य एवं संगीत

मध्य-काल में नृत्य-कला एवं संगीत की प्रचुर उन्नति हुई । उत्तर-भारत में हिन्दू-मुस्लिम सम्पर्क के माध्यम से कथक-नृत्य का विकास हुआ । इसी प्रकार दक्षिण में देव-दासियाँ 'भारत नाट्यम्' नृत्य रचती थीं । राजदरबारों में नृत्य की यह शैली बहुत प्रचलित थी । कथाकली तथा मणिपुरी नृत्यों का प्रदर्शन भी राजदरबारों तथा विशेष समारोहों पर होता था ।

संगीत की इस समय विशेष उन्नति हुई, और प्रथम बार अनेक राग-रागिनियों को सुना गया । तबला, गितार, सारंगी तथा अन्य आधुनिक वाद्य-यन्त्रों की रचना भी इसी काल में हुई । इसी काल में संगीत के नियमों को लेकर संगीत-शास्त्र पर अनेक ग्रंथ लिखे गये । कोहना, दन्तिल, मारगदेव, हरिदास स्वामी, दामोदर, आहोवाल, सोमनाथ पंडित व्यक्त मुखी तथा पंडरीत विट्ठल आदि इस युग के प्रमुख विद्वान हैं । जिन्होंने संगीत-शास्त्र पर श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना की । गाने की विविध शैली, विधियाँ, स्वर-ताल आदि को लेकर नई-नई गोंजें हुईं । इसी समय हिन्दुओं के मुख्य वाद्य-यंत्र वीणा के बोल के अनुकूल स्वर-ताल बनाये गये । हिन्दू-मुस्लिम सम्पर्क के कारण नवीन रागों की रचना हुई । इस काल में अनेक प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुये, जिसमें अलाउद्दीन खिल्जी के दरबार के गोपाल नायक, खालियर के नायक बन्धु, स्वामी हरिदास, तानसेन, बैजू-बावरे, जगन्नाथ, लाला राँ, आदरग तथा मदारग विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । संगीत-कला का पतन औरंगजेब के काल में प्रारंभ हुआ और अठारहवीं शताब्दी में अन्य कलाओं की भाँति संगीत-कला का भी पतन हो गया ।

निर्माण-कला

इस काल में मन्दिर निर्माण-कला में विशेष उन्नति हुई । इस समय मन्दिर या देवालय 'विमान' कहे जाते थे । उनके ऊपर का भाग स्तूपकार होता था, जिसे शिखर, स्तम्भ या मीनार भी कहा जाता था । 'विमान' के अन्तर्गत एक छोटी अघेरी कोठरी भी होती थी, जिसे गर्भ-गृह कहते थे । इसके समक्ष एक मंडप रहता था, जहाँ भक्त एकत्र होते थे । खजुराहो के मन्दिर इस युग का प्रतिनिधित्व करते हैं इसका समय १० वीं शताब्दी है । इस काल के उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के मन्दिरों की निर्माण-कला में प्रचुर भेद है । उत्तरी भारत के मन्दिरों के शिखर स्तम्भाकार तथा दक्षिण मन्दिर स्तूपकार हैं । खजुराहो के मन्दिरों में भारतीय निर्माण-कला के उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं । राजपूताना, मध्य-भारत, गुजरात, आवू पर्वत पर भी निर्मित मन्दिरों का कला की दृष्टि से उल्लेख होना आवश्यक है । कला की दृष्टि

से जीवपुर का 'महामन्दिर' तथा उदयपुर का एकलिंग मन्दिर उल्लेखनीय है। पाटन में १८ मील दूर पर स्थित मोधग का 'सूर्य मन्दिर' भी कला की दृष्टि में दर्शनीय है। आबू पर्वत पर निर्मित 'विमला मन्दिर' कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। उर्मका ग्यारह घेरे में निर्मित बृहद् गुम्बज कलाकार की कल्पना और कौशल का परिचय देता है। सोमनाथ का मन्दिर भी कला की दृष्टि में यहाँ उल्लेखनीय है। इस काल में निर्मित मन्दिरों में ब्रम्हदे प्राग्भूत का 'अमरनाथ मन्दिर,' ग्वानियर का 'मामब्रह्म मन्दिर,' नासिक का 'गौडेश्वर मन्दिर' कला के अनुपम उदाहरण हैं। उसी समय काठियावाड़, निजुजय तथा गिरनार पहाड़ियों पर बने हुये जैन-मन्दिर की कला दर्शनीय है। काश्मीर के मन्दिरों की कला समस्त कलाओं में पूज्य तथा भिन्न है। यह कला गान्धार तथा गुप्त-काल में नाम्नीय रहनी है।

जाति-प्रथा

मध्यकालीन हिन्दू-समाज में जाति-प्रथा का प्रचलन था। ब्राह्मणों का सर्वाधिकार सम्मान था। वे वेद और विद्या के विरोपज्ञ होते थे और वे सम्पादों के परामर्शदाता होते थे। ब्राह्मण कवि, ज्योतिषी, दागनिक या पुरोहित होते थे। ये समयपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। ब्राह्मणों के बाद क्षत्रियों का स्थान था। इनका मुख्य कार्य था शासन करना, युद्ध करना, राज करना तथा अध्ययन में मग्न रहना। इस काल के क्षत्रियों में अनेक उपजातियाँ भी उत्पन्न हो गई थी। इस समय तक मशपान आदि अनेक प्रकार की वृग्द्वया इस वर्ग में उत्पन्न हो गई थी। क्षत्रियों के बाद वैश्य थे। कृषि, पशुपालन, दान, यज्ञ, गूद के द्वारा जन अजन करना, व्यापार, वाणिज्य और ऋण देना इनका व्यवसाय था। चतुर्थ जाति शूद्रों की थी। सेवा इनका परम-धर्म था। इनके अतिरिक्त कायस्थ नाम की एक विशेष जाति थी। इनका कार्य था लिखने-पढ़ने का। मध्यकाल में सब जातियों में मैत्रीपूर्ण व्यवहार था। उनमें विवाह सम्बन्ध भी हो जाता था। समाज में स्त्रियों का सम्मानपूर्ण स्थान था। वे बाद-विवाद में भाग लेती थी। स्त्रियों में इन्दुलेखा, सुभद्रा, मदानसा, भरुला तथा लक्ष्मी जैसे कवयित्री हुई हैं।

मध्य-युग में मुस्लिम-संस्कृति

मध्य-युग में मुस्लिम संस्कृति की प्रधानता थी। इस्लाम की पताका के नीचे मुसलमान परस्पर सहोदर की एकता को अंगीकार किये हुये अनन्वय में अभिप्राप्त हिन्दुओं को पराजित करते फिरते थे। मुस्लिम-संस्कृति के प्रचार के कारण चतुर्दिक अहिंसा, अत्याचार, अनाचार और भ्रष्टाचार का प्रचार था।

साहित्य

इस काल में फारसी-साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुये। मध्य-काल में ही फारसी-साहित्य का जन्म एवं विकास हुआ। फारसी-साहित्य में धर्म-निरपेक्ष गद्य

की रचना प्रारम्भ हुई। इस भाषा में विरचित साहित्य में ऐतिहासिक साहित्य एवं कथाओं की अधिकता है। मुसलमानों के योगदान से साहित्य के ऐतिहासिक स्वरूप की उत्पत्ति से भारतीय-मस्कृति और भी अधिक उर्वर हुई। सुल्तान युद्धों एवं शासन में व्यस्त रहते थे, परन्तु फिर भी वे विद्वानों और साहित्यिक अभिरुचि के लोगों का समादर करते थे। एशिया के अनेक भागों से साहित्यिक एवं विद्वान आकर दिल्ली में बस गये थे। सुल्तान उनका स्वागत करते थे। दिल्ली शहर विद्वानों और फारसी साहित्य का अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र बन गया था। इसी समय अनेक केन्द्रीय मकतबों, विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना की गई। राज्य की ओर से कुतुबखाना या पुस्तकालयों की स्थापना हुई। इस समय तीन प्रकार की शैक्षिक संस्थाएँ विद्यमान थी, प्रारम्भिक, माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय मुख्य नगरों में होते थे। ये नगर थे, जालंधर, दिल्ली, फिरोजाबाद तथा जीनपुर। मस्जिद तथा खानका आध्यात्मिक-विद्या प्रचार के केन्द्र होते थे। लड़कों की भी शिक्षा का प्रबन्ध था। बलबन के सबसे बड़े शाहजादे मुहम्मद ने सर्वप्रथम शिक्षा संस्थाओं का संगठन प्रारम्भ किया था।

कला-कौशल की शिक्षा कारखानों में दी जाती थी। विभिन्न व्यापारी वर्गों ने अपने-अपने शैक्षिक कारखानों की स्थापना कर रखी थी। शिक्षा में नैतिकता एवं अनुशासन पर जोर दिया जाता था। सुल्तान-काल में फारसी की विशेष उन्नति हुई।

इस समय उत्कृष्ट कोटि की कथा तथा ऐतिहासिक लेख प्रस्तुत हुये। जिनमें हसन निजामी की 'ताजुन मआसिर', मिहाजुद्दीन सिराज की 'तवकत-ई नासीरी', नजियाउद्दीन बरानी की 'तारीख-ई फिरोजशाही', शम्स-ई-सिराज अफोकी की 'तारीख-ई-फिरोजशाही', यहिया बिन अहमद की 'तारीख-ई-मुबारकशाही' तथा इसामी की 'फतह-अस-सलातीन' उल्लेखनीय हैं। इस समय कहानियाँ, लोकगीत, व्यावहारिक कलाओं तथा लघु कथाओं से सम्बन्धित ग्रन्थों की रचना भी हुई। इस कोटि के ग्रन्थों में मुहम्मद औफी की 'जवामी उलहिक्काया' खुसरो की 'मल्ला-उल-अनकर', यूसुफ गादा की 'तफायत-नसीह', 'किताब-ई-नि' मात खाना ई-नासिर शाही, बरानी की 'फतवा-ई-जहान्दारी' तथा याकूब करानी की 'फिग-इ-फिरोज शाही' विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस समय आये हुये अनेक यात्रियों ने यात्रा-विवरण भी रोचक ढंग से प्रस्तुत किये। इन यात्रियों में मार्को पोलो, डब्लवतूता, फाह्यान, धन्दुरज्जाक, कोन्टी, स्टीफेन्स, वर्थमा, बर्वासा तथा सिदी अली रईस प्रमुख हैं।

मध्य-काल में ही देशी-साहित्य का विकास तथा उर्दू का जन्म हुआ। प्रान्तीय भाषाओं में प्रचुर साहित्य की रचना हुई। मुगल-काल में पाठशाला या मकतबों के पाठ्यक्रम में कुरान के पाँच कलमों को कठग्न करना अनिवार्य था। माध्यमिक-शिक्षा संस्थाओं में प्रशासन, कला, गणित, बीज-गणित, विज्ञान, हिसाब किताब, अर्थशास्त्र, इतिहास, कानून, नीति, साहित्य और दर्शन का अध्ययन होता था। धर्म समस्त अध्ययन का मूल था। प्रत्येक मदरसा में एक मस्जिद होती थी। विश्वविद्यालयों

में निवाग का समुचित प्रबन्ध होता था। अकबर के राज्यकाल में अनुवाद, इतिहास-ग्रन्थ और कविता की प्रचुर रचना हुई। अकबर और जहांगीर के दरबारों में विद्वानों की बड़ी कद्र थी। इन विद्वानों ने नई नई शैलियों को जन्म दिया और मौलिक साहित्य की रचना की। अकबर के दरबार में अबुलफजल, मुल्ला दाऊद, फौजी सरहिदी, अबुल कबी, अबुलफौज, अब्दुर्रहीम, अब्दुल पतह, मुहम्मद हुसैन नाजरी तथा गिराज जैसे कवि एवं विद्वान विद्यमान थे। जहांगीर के दरबार के विद्वानों में गयान बेग, नसीब खाँ, मुतामिद खाँ, नियमातुल्लाह, अब्दुल हक देहलवी, प्रमुख थे। औरंगजेब के राज्यकाल में साहित्य की धारा क्षीण पड़ गई थी, क्योंकि उसे कविता में प्रेम नहीं था। फिर भी ऐतिहासिक ग्रन्थों की रचना शायरी में गुप्त रूप में लिखी गई। मुहम्मद काश्मि ने 'आलमगीरी' तथा खफीखाँ ने 'मुन्तखावुल लुबाब' ग्रन्थों की रचना की थी।

औरंगजेब की मृत्यु के समय और उसके बाद साहित्य-आन्दोलन बन्द नहीं हुआ, वरन् इस समय विरचित साहित्य में सान्कृतिक पतन के लक्षण दृष्टिगत होने लगे। यह वागतापूर्ण तथा मुकुमार नग्न युवनियों की रूप-रेखा का वर्णन करने वाला साहित्य था।

मुगल-काल में कविता चरम-मीमा पर पहुँच गई थी। बाबर और हुमायूँ स्वतः कवि थे। अकबर भी शायरी करता था। अबुलफजल ने लिखा है कि दरबार में ७० से अधिक उच्च कोटि के कवि विद्यमान थे। इन कवियों ने अनेक काव्य ग्रन्थों की रचना की। जहांगीर साहित्यिक अभिरुचि का शायक था। बाबर के आत्म-चरित्र के समान जहांगीर ने भी आत्म-चरित्र लिखा है। जहांगीर के दरबार में भी उच्चकोटि के कवि थे, जिनका वर्णन हम पीछे कर चुके हैं। शाहजहाँ ने कला और साहित्य को और भी सज्जग दिया। अबुलफजल हिन्दी-फारसी के प्रमुख प्रतिनिधि थे। इस काल में अब्दुल हमीद लाहौरी, मुहम्मद वारिस, मुहम्मद मलीह आदि प्रसिद्ध कवि हुए। फारसी शैली को विकसित करने वालों में अमीन-ए-राज, बीनी, जलालुद्दीन, तयातवाई जैसे लोग उल्लेखनीय हैं। ग़ज़ल, कसीदा तथा मसनवी शैली में काव्य की रचना इस काल में खूब हुई। ऐतिहासिक ग्रन्थों में अब्दुल हमीद लाहौरी का 'पादशाहनामा', इनायत खाँ का 'शाहजहाँनामा' तथा मुहम्मद मलीह का 'अमल-ई-नवीह' प्रमुख हैं।

नृत्य एवं संगीत

इस समय 'उत्तर' एवं 'दक्षिण' में प्राचीन नृत्य की परम्परा तथा प्रणाली जारी थी। नर्तकियों और वेश्याओं के प्रसार तथा पनपने के कारण नृत्यकला कला के उच्च महामन में गिरकर भ्रष्ट हो रही थी। शासक-वर्ग बिलासी हो गया था अतः वे इस कला की ओर से विमुख थे। फलतः यह कला पैसेवर लोगों तक ही सीमित रह गई। नृत्य की जो दशा हुई, उसमें विभिन्न स्थिति संगीत की थी। सन्तानों के दरबारों में

सगीतज्ञों और सगीत-यन्त्र-वादक कुशल कलाकार आश्रय तथा प्रोत्साहन पाते थे। सुल्तान अलाउद्दीन असाधारण सगीत प्रेमी था। जलालुद्दीन फिरोज खिल्जी प्रसिद्ध सगीतज्ञ था, और अपने साथियों के साथ वह नृत्य भी करता था। राजा मानसिंह के राज्यकाल (१४८६-१५१८) में ग्वालियर, सगीत-कला का प्रसिद्ध केन्द्र था। राजा मानसिंह स्वतः ध्रुपद सगीत के रचयिता माने जाते हैं। वेजू पाठवी, लोहाग, इस समय के प्रसिद्ध सगीतज्ञ और आचार्य थे। मुगल भी सगीत के संरक्षक और प्रेमी थे। बाबर इस कला में निपुण था। हुमायूँ तथा अकबर भी इसी प्रकार सगीत के प्रेमी थे। तानसेन अकबर के ही आश्रय में रहता था। अकबर के दरबार में तीस से अधिक श्रेष्ठ सगीतज्ञ रहते थे। मालवा के बाजबहादुर, लातकलवन्त, हरिदास, रामदास, सुमान खाँ, दाऊद धारी, मिया नानक, अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सगीतज्ञ थे। जहागीर के शासन-काल में जहागीर दाद, खुर्रम, दाद मखान तथा छत्तर खाँ आदि प्रसिद्ध सगीतज्ञ थे। शाहजहाँ के दरबार में रामदास, महायान, लाल खा, गुण समुद्र तथा जगन्नाथ जैसे प्रसिद्ध गायक थे। औरंगजेब के राज्य-काल में सगीत पर पूर्ण नियंत्रण लगा दिया गया था। परन्तु बाद के मुगलों ने इसे फिर संरक्षण और प्रश्रय प्रदान किया।

निर्माण-कला

निर्माण-कला की दृष्टि से मध्य-युग का विशेष स्थान है। मुस्लिम शासक शानशील प्रिय व्यक्ति थे। इस काल में शतशः ऐसी इमारतें बनीं जिनमें हिन्दू तथा मुसलमान-कला का सुन्दर समन्वय है। मुस्लिम-निर्माण-कला मेहराबों, गुफाओं तथा गुम्बजों पर आधारित थी, और हिन्दू कला खम्भे, शहतीरों तथा स्तूपों का खम्भों अथवा सङ्कीर्ण शिखरों पर आधारित थी। मुगल-काल में निर्माण कला की विशेष उन्नति हुई। अकबर को हिन्दू निर्माण-शैली बहुत प्रिय थी। सन् १५५६-१६०५ ई० के मध्य निर्मित इमारतों में हिन्दू-निर्माण शैली की प्रधानता है। आगरा के किले में जहागीर-महल इस निर्माण शैली का सुन्दर उदाहरण है। इसका केन्द्रीय भवन, चौकोर स्तम्भ, छोटे मेहराब आदि हिन्दू-निर्माण-शैली के उदाहरण हैं। दीवान-आम, पंचमहल, सिकदरा (अकबर की समाधि), आगरा में स्थित इतम-उद्दौला की कब्र, जोधाबाई का राजमहल (फतेहपुर सीकरी) हिन्दू-निर्माण-शैली के उल्लेख्य उदाहरण हैं। मुस्लिम निर्माण-कला का प्रतीक ताजमहल है। शाहजहाँ के अनन्तर मुगलों की इमारतों में यूरोपीय प्रभाव परिलक्षित होने लगा।

चित्रकला

मुसलमान बादशाहों ने चित्र-कला पर उतना ध्यान नहीं दिया, जितना अन्य कलाओं की ओर ध्यान दिया था। कारण कि चित्र-कला का घनिष्ठ सम्बन्ध वे मूर्ति-पूजा से भागते थे। जिन हिन्दुओं ने इस्लाम ग्रहण कर लिया, उन्होंने इस कला का

प्रसार किया। मुगल इन कला को फारस से लाये थे। वहा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने अपने मुईजी के किले में चित्रकारी बनवाई थी। बाबर अपने पूर्वजों के पुस्तकालयों ने इन कला के सुन्दर नमूने ले आया था। हुमायूँ ईरान में नवीन फारसी कला के प्रसिद्ध दो चित्रकारों को ले आया था। अकबर ने राजकीय चित्रशाला की स्थापना की थी। जहाँगीर तो कलाकारों का राजा प्रसिद्ध ही है। शाहजहाँ भी चित्रकला प्रेमी था। परन्तु औरंगजेब के राज्य काल में समस्त कलायें ह्रासमान हो गई थी। मुगल चित्र कला में पुस्तकों के चित्र ही सम्मिलित हैं। यह धर्म-निरपेक्ष कला थी।

अन्त में हम यही कहेंगे कि दो विभिन्न धाराओं में बहती हुई हिन्दू एवं मुस्लिम नानृतियों के नाम-जन्म का प्रसार हमारे निर्गुण गान कवियों ने किया।

आर्थिक-परिस्थितियाँ

मानव-जीवन के प्रत्येक पक्ष के लिये अर्थ या धन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। किसी भी देश में समाज के समस्त प्रकार के आदान प्रदानों का एक मात्र आधार धन होता है। देश की आर्थिक परिस्थितियों का राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक परिस्थितियों में अविच्छिन्न सम्बन्ध होता है। कारण कि राजनीति, समाज, नानृत्य तथा धर्म के मूल में धन या अर्थ महत्वपूर्ण कार्य करता है। जीवित रहने के लिये, राजनीति का संचालन करने के लिये, सांस्कृतिक वातावरण के सृजन के लिये तथा धर्म साधना के हेतु उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत करने के लिये धन तथा अर्थ की बड़ी आवश्यकता होती है। इसीलिये यह कहना असम्भव न होगा कि किसी देश की आर्थिक परिस्थिति का उस देश की चतुर्दिक उन्नति और आशातीत सफलता के लिये सुदृढ़ होना परमावश्यक है। उन्ना ही नहीं देश के विकास और जय के लिये उन्नी आर्थिक-सत्ता की पुष्टता बहुत आवश्यक है।

भारतवर्ष के तेरहवीं शताब्दी में लेकर अठारहवीं शताब्दी, पाँच-सी वर्षों के इतिहास का जब हम ध्यानपूर्वक देखते हैं तो जान होता है कि यह समय इस देश का सबसे अभिन्न युग था। जीवन का चतुर्दिक वातावरण क्षुब्ध और विपाक था। उत्तर-पश्चिम में आने वाले आक्रमणकारियों के कारण देश की राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक परिस्थितियाँ क्षुब्ध और हीन तो बनी ही थी, साथ ही इस समय की आर्थिक परिस्थितियाँ बड़ी शोचनीय और चिन्तनीय थी। उत्तर-पश्चिम से होने वाले आक्रमणों के कारण इन पाँच सौ वर्षों की कृषि, वाणिज्य, दस्तकारी और धनार्जन के अन्याय उपाय नष्ट हो गये थे। इन पाँच सौ वर्षों में जनता इतनी श्रम और प्रताड़ित, क्षुब्ध और विचलित, अशान्त और धैर्यविहीन हो गई थी, कि उसका मन धनोपार्जन और वाणिज्य में विलग हो गया था। अकाल और आक्रमणों की इतनी अधिकता एवं प्रचुरता रही कि जनता का जीवन हर ओर से सकटपूर्ण बन गया।

था। इन पाँच सौ वर्षों में मैकडो अक्रान्त, मैकडो अभियान और मैकडो विनाशकारी युद्ध हुये फिर भला देश की आर्थिक स्थिति कैसे अक्षुण्ण बनी रह सकती थी।^१

मुसलमानों के आगमन से पूर्व हमारा देश सम्पन्नता और समृद्धि का केन्द्र था। प्रसिद्ध है कि इस देश में दूध-घी, धन-धान्य की नदियाँ बहती थीं। मानव-जीवन सम्पन्नता का प्रतीक था। समाज सब ओर से सन्तुष्ट होकर उन्नति के शिखर की ओर अग्रसर था। देश की सम्पन्नता और समृद्धि में आकर्षित होकर महमूद गजनवी के आक्रमणों से देश की आर्थिक स्थिति की विकृति का प्रारम्भ हुआ। देश की शस्य-श्यामला भूमि विनाश, रक्तपात, महार तथा पिशाचों की श्रृंखलाओं की क्रीडास्थली बन गई।

महमूद गजनवी ने प्रथम बार १००० ई० में भारत पर आक्रमण किया, और सीमावर्ती नगरों पर विजय प्राप्त की, इस आक्रमण से उसे अतुल धनराशि प्राप्त हुई। इस आक्रमण के एक वर्ष बाद उसने भटिण्डा के राजा जयपाल पर आक्रमण किया। उसे पराभूत करके उसकी अपार सम्पत्ति को अपने अधिकार में कर लिया। सन् १००६ में उसने भारत पर अपना तृतीय व चतुर्थ आक्रमण किया। इस आक्रमण में उसने मीरा तथा मुल्तान नगरों को अपने अधिकार में किया। मुल्तान के शासक ने २० हजार मोने की दरिम लेकर यह गजनी लौट गया। सन् १००८ में उसका पाँचवाँ आक्रमण हुआ और सेवक पाल को पराजित करके उसने चार लाख दरिम हर्जाने में बसूल किये। सन् १००९ में महमूद ने भारत पर छठा आक्रमण किया। यह भारत में परिवर्तन करने वाला युद्ध था। इस युद्ध में उसने आनन्दपाल को पराजित करके नगर कोट के किले पर अधिकार कर लिया और किले की अपार सम्पत्ति का अधिकारी बना। सन् १०१४ में धानेश्वर पर उसका भयानक आक्रमण हुआ और घोर सग्राम के अनन्तर विजय और अपार सम्पत्ति महमूद के हाथ लगी। सन् १०१८ में जमुना पार करके कन्नौज पर आक्रमण किया। महावन के शासक को लूटकर उसने मथुरा में प्रवेश किया और प्रचुर धन राशि लूटी। सन् १०१९ में कन्नौज के प्रतिहारों ने विना युद्ध किये अधीनता स्वीकार करके, उसे प्रचुर सोना देकर गजनी बिदा किया। सन् १०२५ में उसने सोमनाथ के मन्दिर पर आक्रमण किया। इस अभियान में उसे अपार धनराशि मिली। प्रसिद्ध है कि सोमनाथ के मन्दिर को लूट कर, प्राप्त धन और सामग्री को ८० हजार ऊँटों पर लाद कर वह गजनी गया। इस प्रकार केवल एक आक्रमणकारी ने भारतवर्ष पर सत्रह प्रहार किये, और अपार असह्य, धनराशि लूट कर इस देश की आर्थिक-स्थिति को विकृत बना गया।

महमूद गजनवी के अनन्तर भारतवर्ष की भूमि पर प्रबल आघात और लूट-मार करके यहाँ की जनता को शोषित करने वाला व्यक्ति था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने ११९३ ई० में आक्रमण किया और वीर राजपूतों को पराजित किया, इसी

युद्ध में महाराजा पृथ्वीराज बन्दी बनाये गये । ११९८ ई० में उसने कन्नौज पर आक्रमण किया, उस युद्ध में जयचन्द पराजित हुआ । इन दोनों युद्धों के बाद उसे विपुल धन सम्पत्ति और वैभव प्राप्त हुआ । इतिहासकारों ने महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी को समान रूप में भयकर तुटेरा मिट्टा किया है ।^१ उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति को हर प्रकार में नष्ट किया ।

मोहम्मद गोरी के पश्चान् गुलाम-वश का राज्य स्थापित हुआ । सन् १२२० ई० में इल्तुतिमिश के राज्यकाल में मंगोल सरदार चंगेज खाँ ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया । अपनी तनवाज की जनता ने उसने समस्त एशिया को कँपा दिया । चंगेज खाँ का अभियान विनाश का मन्देस बन कर आया, परन्तु वह शीघ्र ही टल गया । चंगेज खाँ के आक्रमण के फलस्वरूप कृषि की दशा बहुत विकृत हो गई थी । फीजें लहलहाती हुई कृषि को चुननी चनी जाती थी ।

गुलाम-वश के अनन्तर खिल्जी-वश का राज्यकाल सन् १२९० ई० में प्रारम्भ होता है । खिल्जी नरेशों के राज्यकाल में अनेक युद्ध हुए जिनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है, देवगिरि की चढ़ाई । उनमें युद्ध नहीं हुआ, राजा रामचन्द्र ने हार स्वीकार करके जतुल गोता, हीरे, जवाहरात और हाथी भेंट किये । उस चढ़ाई में कृषि की अत्यधिक हानि हुई ।^२ अलाउद्दीन के राज्यकाल में मुगलों के आक्रमण और भय के कारण बड़ी अराजकता फैल गई थी । सरदार बुनुलग स्वाजा के भय में दिल्ली में उतने शरणार्थी आ गये थे कि भुवमरी की हालत उत्पन्न हो गई थी ।^३ इसके अनन्तर रणथम्भौर और चित्तौड़ गढ़ के युद्धों में देश की विपुल सम्पत्ति विनष्ट हुई । अलाउद्दीन के राज्यकाल में वस्तुओं का बाजार भाव इतना चढ़ गया था कि उसे नियत करने के लिए राज्य की ओर से मूल्य निर्धारित कर दिये जाते थे । भाव-तोल का निरीक्षण स्वयं बादशाह ही करता था । इसी समय भूमि-कर का भी नया बन्दोबस्त किया गया ।^४ अलाउद्दीन के राज्यकाल में जनता की आर्थिक स्थिति का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि दुधाम् गाय का दाम तीन टका और खूबमूरत स्त्री का दाम ३० टका हुआ करता था । स्मरण रखना चाहिए कि टके का मूल्य लगभग रुपये के बराबर ही हुआ करता था ।

उस युग में भारत को अनेक दुर्भिक्षों का भी सामना करना पड़ा । जलालुद्दीन फिरोज खिल्जी के शासन काल में (सन् १२९०-९६) अनाज की बहुत ही अधिक कमी हो गई थी । दिल्ली में अन्नका भाव ७॥ जीतल प्रति मन से बढ़ कर ४० जीतल प्रति मन हो गया था । शिवालक की उपत्यका तक के लोग दुर्भिक्ष से पीड़ित होकर अन्न

१ भारत का चित्रमय इतिहास, महावीर अधिकारी, पृष्ठ २४०-२४१ ।

२ भारत का चित्रमय इतिहास, महावीर अधिकारी, पृष्ठ २६३ ।

३ भारत का चित्रमय इतिहास, महावीर अधिकारी, पृष्ठ २६५ ।

४ भारत का चित्रमय इतिहास, महावीर अधिकारी, पृष्ठ २७१ ।

की खोज में दिल्ली आने लगे थे और वहाँ भी भोजन न प्राप्त होने पर आत्म-हत्या कर लेते थे, जिससे जीवन का ही अन्त हो जाय। मुहम्मद तुगलक के समय में भी इसी प्रकार का अकाल गंगा-यमुना के दोआब में पड़ा और बहुत से नर-नारी भूख से तड़प-तड़प कर प्राण देने के लिए विवश हुए, लेकिन सुल्तान की आज्ञा से अधिकारियों ने कोड़े मार कर कर वसूला।^१ अलाउद्दीन खिलजी ऐसे वैभवशाली सुल्तान ने जनता की दुर्भिक्ष से रक्षा करने की चेष्टा भी की, परन्तु उसे सफलता न प्राप्त हुई, क्योंकि अराजकता के कारण किसानों के लिए कृषि पर ध्यान देना असम्भव सा हो गया था, और अनाज के अभाव में जनता की भूख मिटा देने का कोई उपाय उस समय था नहीं। आवागमन के साधन भी इतने सुलभ न थे कि बाहर के प्रदेशों से अन्न मँगवाया जा सके।

अकाल के समय में अन्न का मूल्य बहुत ही बढ़ जाता था। फिरोज शाह तुगलक के समय के दुर्भिक्ष में तो ६४० जीतल प्रति मन के भाव में भी जनता को अन्न प्राप्त कर सकना सम्भव नहीं था। परन्तु यह ऊँचे भाव दुर्भिक्ष के समय ही होते थे। जब अनाज पर्याप्त मात्रा में होता था तो कीमतें गिर जाती थी। प्रसिद्ध यात्री इब्नबतूता के कथनानुसार बगल में वस्तुओं की कीमतें जितनी कम थी, उतनी मसार के किसी अन्य देश में नहीं थी।

अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समय दुर्भिक्ष काल को छोड़कर वैसे वस्तुओं की कीमतें ठीक ही रहती थी। अलाउद्दीन का बाजार-सम्बन्धी नियम इतिहास में प्रसिद्ध है, परन्तु उसकी मृत्यु के उपरान्त नियम ढीले पड़ गये और उसकी कड़ियाँ टूट टूट कर गिरने लगी। मुहम्मद तुगलक में व्यावहारिकता का अभाव था, उसने ताँवे का सिक्का चलाया परन्तु व्यावहारिक पक्ष की शून्यता के कारण देश और भी खोखला हो गया। फिरोज ने देश-सुधार की चेष्टा भी की परन्तु मृत्यु के बाद और भी कुव्यवस्था फैल गई।

परन्तु इस युग में विदेशी व्यापार भी होता था। समुद्र-मार्ग द्वारा चीन, मलाया, ईरान, अरब और योरप के साथ भारत का व्यापारिक सम्बन्ध था। इब्नबतूता और मार्कोपोलो ने भारत में अनेक बन्दरगाहों का उल्लेख किया है, जिनमें विदेशों के व्यापारी अपना माल बेचने व भारतीय माल का क्रय करने लिए एकत्र हुआ करते थे।

स्थल-मार्ग द्वारा मध्य-एशिया, ईरान, तिब्बत और भूटान के साथ व्यापारिक-सम्बन्ध था। घोड़ों, खच्चरों व ऊँटों के काफिलों से भारत एवं विदेशों के व्यापारी आदान-प्रदान किया करते थे। परन्तु हिन्दू-जनता का क्या स्थान था, इस उद्धरण द्वारा स्पष्ट हो जाता है :

“यद्यपि उत्पादन और व्यापार अपनी पूरी गति के साथ देश के भीतर और बाहर चलता रहा, फिर भी बड़े-बड़े व्यापारी और मुसलमान अमीर ही उसका लाभ उठा

सके, निम्न श्रेणी की हिन्दू जनता केवल उत्पादक भर थी, उपभोग से उसका कोई अर्थ न था ।”^१

सन् १३२८ ई० में तैमूर की प्रतिमूर्ति तैमूर का प्रसिद्ध एवं भयानक आक्रमण हुआ । इस आक्रमण का वर्णन बड़ा लोमहर्षक है । हिन्दुओं द्वारा पराजय स्वीकार कर ली जाने पर भी उन्हें हर प्रकार से लूटा गया, उनकी सम्पत्ति को नष्ट किया गया^२, और खेत-खलिहान जला दिये गये । तैमूर की सामान्य आज्ञा से उसके सैनिक धन, धान्य, अनाज, जानवरों के लिए चारा बनात् घरों में घुसकर लूट लाते थे ।^३ जब तक तैमूर रहा तब तक ही जनता के प्राण मकटों में पड़े ही रहते थे उसके प्रत्यागमन के अन्तर देश-व्यापी अकान, दुर्भिक्ष, भुखमरी ने जनता के जीवन को ग्रस्त कर लिया । नेती-बारी पूर्णतया नष्ट हो गई थी ।^४ तैमूर के आक्रमण ने देश को और भी अधिक बर्बाद कर दिया ।

बाबर और हुमायूँ के समय की आर्थिक-दशा के सम्बन्ध में अधिक ज्ञात नहीं हो सका, क्योंकि ‘बाबरनामा’ में जो आर्थिक-स्थिति दिखाई गई है, उससे अनेक इतिहासकार सहमत नहीं हैं । उसी प्रकार ‘हुमायूँ नामा’ (गुलबदन बेगम) में जो आर्थिक-स्थिति का उल्लेख किया गया है, उगने भी इतिहासकार सहमत नहीं हैं । बाबर के समय की आर्थिक दशा अच्छी थी^५ उनका प्रमाण योरोपीय यात्रियों के विवरण में भी प्राप्त हो जाता है । साथ ही उनके तथ्यों का प्रमाण ‘आइन-ए-अकबरी’ में भी मिलता है । बाद के मुगल-शासकों के समय की आर्थिक-स्थिति का ज्ञान भी इतिहासों में प्राप्त हो जाता था । इस काल में यूरोपीय व्यापारियों ने अपनी कोठिया समुद्र-तट के नगरों में स्थापित कर दी थी और उनके लेखा-जोखा से मुगल-युग के आर्थिक-जीवन की जानकारी प्राप्त हो जाती है । ये विवरण साथ ही साथ प्रामाणिक भी हैं ।

१ भारत का बृहद् इतिहास, पृष्ठ ३३२ ।

2 The Rai submitted but the Amir inflicted heavy punishments upon the inhabitants of Bhatnir Men and Women were slain, and their food were forcibly seized, and the buildings and the fort were razed to the Ground

—A Short History of Muslim Rule in India—page 165

3 A Short History of Muslim Rule in India—page 165

4. To the sufferings consequent upon a war, conducted by heartless ruffians, fired by a fantastic thirst of bloodshed and plunder, were added the horrors of famine and pestilence which destroyed men and cattle, and caused suspension of agriculture.

—A Short History of Muslim Rule in India—Page 166.

5. A Short History of Muslim Rule in India—Page 636

मुगल-युग में भारत के अनेक नगर बहुत ही समृद्ध थे ।^१ आगरा, फतेहपुर-सीकरी, लाहौर, बुरहानपुर, अहमदाबाद, बनारस, पटना, राजमहल, बर्दवान, हुगली चटगाँव ढाका आदि इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय हैं ।

अकबर ने १५७७ ई० में अब्दुस्समद शिराजी को दिल्ली टकसाल का दारोगा बनाया और मुगल-युग की मुद्रा-पद्धति को स्थायी व नियमित रूप देने की चेष्टा की । इसी प्रकार अन्य शहरों के टकसालों के भी दारोगा नियुक्त किये गये । यह व्यवस्था की गई कि इन विभिन्न टकसालों में जिन सिक्कों का निर्माण हो वह तौल, आकार व धातु-शुद्धता की दृष्टि से एक सदृश हो । वस्तुओं की कीमतें भी निर्धारित की गईं ।^२ जिससे जनता सुगमतापूर्वक वस्तुओं को प्राप्त कर ले ।

मुगल-काल में बहुसंख्यक लोग खेती ही करते थे, परन्तु व्यवसाय एवं शिल्प भी इस युग में विकसित हो चुके थे । भारत के सूती व रेशमी कपड़ों की मांग अन्य देशों में थी । यदि अठारहवीं सदी के पूर्वार्द्ध तक व्यावसायिक जीवन को ध्यान में रखा जाय तो भारत भी व्यावसायिक दृष्टि से उच्च स्तर पर था ।

वस्त्र-व्यवसाय भारत का सर्व प्रधान व्यवसाय था । गुजरात, खानदेश, बनारस, पटना आदि इस व्यवसाय के केन्द्र थे, परन्तु मुगल-युग में भी भारत को अनेक दुर्भिक्षों का सामना करना पड़ा । सन् १५५५ व १५५६ में वियाना के समीपवर्ती प्रदेशों में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा । इस दुर्भिक्ष का वर्णन करते हुये वदायूनी ने लिखा है

“लोग मानव मांस को खाने में तत्पर हो गये और दुर्भिक्ष पीडित नर-नारियों की दशा को आँख से देखना सम्भव नहीं रहा । यह सम्पूर्ण प्रदेश एक रेगिस्तान की भाँति दिखाई देने लगा ।^३ १५७३-७४ में गुजरात में दुर्भिक्ष पड़ा, जिसके साथ भयंकर महामारी भी फैल गई । अनाज के अभाव में कीमत बढ़ने लगी और लोग अनेक कष्ट भोगने लगे । सन् १५६५ से १५६८ तक भारत को फिर एक बार दुर्भिक्ष का सामना करना पड़ा और नर-मांस भक्षण तक में लोगों ने सकोच न किया । ये तीन दुर्भिक्ष क्रमशः बाबर, हुमायूँ व अकबर के समय में हुए ।^४ जहाँगीर के

१ १५८५ में फिच नामक यूरोपियन यात्री ने लिखा है

“आगरा और फतेहपुर दो बहुत बड़े-बड़े नगर हैं । इन दो में से प्रत्येक विशालता और जनसंख्या की दृष्टि से लंदन की अपेक्षा बहुत बड़ा है । आगरा और फतेहपुर के बीच का अन्तर १२ मील है । इस सुदीर्घ मार्ग के दोनों ओर बड़ी-बड़ी दुकानें हैं, इस पर चलते हुये इतने मनुष्य मार्ग में मिलते हैं मानो हम बाजार में घूम रहे हैं ।”

२. आइन-ए-अकबरी में वस्तुओं की कीमतें दी हैं ।

३ ए शार्ट हिस्ट्री आफ मुस्लिम रूल इन इण्डिया, पृष्ठ ६५६ ।

४ गोस्वामी तुलसी दास ने भी लिखा है ।

कल बरहि बर दुकाल परै, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरै ।

शासन काल में भारत को किसी दुर्भिक्ष का सामना न करना पड़ा। परन्तु सन् १६३० में शाहजहाँ के शासनकाल में दक्षिण और गुजरात में फिर एक बार भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा।^१ सन् १६३५ से १६४३ के मध्य में देश में अनेक बार दुर्भिक्ष पड़े। सन् १६४५ ने ४६ का दुर्भिक्ष बढ़ा ही भयंकर था। देश में ग्राहि-ग्राहि मच गई। लोग नर-भक्षक बन गये। सन् १६५० और १६५८ में मूरत में व्यापक दुर्भिक्ष पड़े। वस्तुओं के मूल्य बहुत बढ़ गये। सन् १६५६ तथा सन् १६६० में भी देश के विभिन्न स्थानों में दुर्भिक्ष पड़े, जिनके कारण मानवता अत्यधिक दुःखी और पीड़ित रही।^२

मुगल शासकों ने दुर्भिक्ष के अवसरों पर जनता की, सहायता की परन्तु उनके द्वारा की गई व्यवस्थाओं ने जनता को लाभ न हो सका क्योंकि उसमें भी लाभ उठाने वाला उच्च वर्ग ही था। मुगल-काल में अन्न की समस्या ही मुख्य समस्या थी। तुलसीदास का रोटी के लिए "वारे ते नलात विललात" प्रसिद्ध ही है। इस अन्न की समस्या ने समाज में विषमता ला दी थी

"खेती न किसान को, भिखारी को न मोल बलि
बनिक को बनिक न चाकर को चाकरी
जीविका विहीन लोग सीधमान सोच बस
कहै एक एकन सो कहा जाइ काकरी"
(गोस्वामी तुलसीदास)

रोटी के ही प्रश्न ने भारतीयों के सम्मिलित परिवार की भावना को भी ठेस पहुँचाई।^३ दामता की भावना जागृत हुई

मातु पिता बालकन्ह बोलावार्हि ।
उदर मरइ सोइ पाठ पढ़ावार्हि ॥^४

शामको द्वारा सतत-शोषित और भगवान द्वारा दिये गये दुर्भिक्षों की ज्वाला से पीड़ित प्रजा की आर्थिक-दशा शोचनीय थी।

१ डच व्यापारी ने इसका वर्णन इस प्रकार दिया है

"गलियों में अर्ध मृत दशा में पड़े हुये लोगों को दूसरे लोग मार डालते थे और मनुष्य-मनुष्य का भक्षण करने के लिये तत्पर हो गये थे।"

२ रीति-कालीन हिन्दी-साहित्य (लेख) - डॉ० त्रिलोकी नारायण दीक्षित।

३ मात पिता सुत जिउ सो पालै,
करै पियार भया सब कालै ।
जब वह पुत्र सयाना होई,
निसरि जात अग्या सो सोइ ॥

। नूर मुहम्मद इन्द्रवाती। उत्तराखण्ड।

४. गोस्वामी तुलसीदास, रामचरित मानस, उत्तरकाण्ड

“ऊचे नीचे करम घरम अधरम करि,
पेट ही फो पछत बेछत घेटा घेट की।”^१

आर्थिक-कष्ट में समाज की मुग्य शान्ति विनष्ट हो गई थी। परम्परा पृष्ठा, ईर्ष्या, लोभ का ताड़व समाज में दिराई पड़ता था। जनता की गाँधी कमाई का धन राज-वर्ग की विलासिता की पूर्तियों में व्यय होता था। हिन्दू जनता की आय में अर्ध-भाग के करीब केवल हिन्दू होने के नाते ही कर्मों में देना पड़ जाता था। औरगजेव ने तो कर और भी बढ़ा दिये थे और युद्ध के निये जाने वाली फौजों के कारण सैनी भी ठीक से नहीं हो पाती थी

“चाकरी न आकरी न सेती न बनिज भीन”^२

आर्थिक दृष्टि में मुगल-काल में जनता तीन भागों में विभाजित थी। प्रथम मनसबदार थे, राजकर्मचारी द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत आते थे और तृतीय श्रेणी में उनकी गणना होती थी जो अपने परिश्रम के आधार पर जीवन के दिवस पूरे करने थे। प्रथम वर्ग सम्राट का पूर्णतया अनुकरण करता था। यह माम, मदिरा और कामिनी में अनुरक्त रहता था। यह वर्ग अधिक में अधिक व्यय करके आराम की वस्तुओं का संग्रह करता था। आराम और वैभव के लिये ये सब कुछ व्यय करने को उद्यत रहते थे।^३ उसी श्रेणी के द्वारा विदेशी सामान मरीदा जाता था।^४ मध्यवर्ग का जीवन सुखमय था। इसी श्रेणी में निम्न कोटि के राजकर्मचारी भी थे जो औरगजेव के राज्य-काल में विशेष सुखी थे।^५ तृतीय श्रेणी या निम्न-वर्ग के लोगों का जीवन बड़ा दुःखमय और सघर्ष प्रधान था। उनकी आय उनके माने भर के लिये पर्याप्त नहीं थी। उनके पास ऊनी वस्तुओं का अभाव था।^६ अकबर के राज्य-काल में निम्नवर्ग भी सुखी था।^७ जहांगीर के समय मजदूरों की दशा-हीन थी, उन्हें पूरा वेतन नहीं मिलता था।^८ मजदूरों में बेगार ली जाती थी।^९ इस श्रेणी के लोग दिन

१ तुलसी-ग्रन्थावली, दूसरा खंड (कवितावली), पृष्ठ १८५।

२. तुलसी-ग्रन्थावली, दूसरा खंड (कवितावली), पृष्ठ १७९।

३ ए शार्ट हिस्ट्री आफ मुस्लिम रूल इन इण्डिया, पृष्ठ ४८६।

४ ए शार्ट हिस्ट्री आफ मुस्लिम रूल इन इण्डिया, पृष्ठ ६४८।

५ A Short History of Muslim Rule in India—Page 680

६ A Short History of Muslim Rule in India—Page 651

७ A Short History of Muslim Rule in India—Page 657

८ A Short History of Muslim Rule in India—Page 651.

“The workmen were not paid adequate wages”

९ “They were seized by force and made to work in the house of a noble or officer who paid them what he liked

भर में एक बार खिचड़ी का भोजन करते थे ।^१ औरंगजेब के राज्य-काल में निम्न-वर्ग की बड़ी दुर्दशा थी । इतिहासकार सरकार ने इस वर्ग की आर्थिक दशा का सविस्तार वर्णन किया है ।^२

मुगल-साम्राज्य में भारतीय-जनता की आर्थिक-दशा निरन्तर शोचनीय बनी रही । इतिहासकार स्मिथ का मत है^३ कि अकबर के राज्यकाल में जनता की आर्थिक दशा आज की तुलना में अच्छी थी । यही दशा शाहजहाँ के समय में भी रही । शाहजहाँ अर्थ-विषयक विभाग का निरीक्षण स्वतः करता था । वह स्वयं विषम समस्याओं पर विचार करके उनका हल निकालता रहता था । जनता की आर्थिक-स्थिति का ह्रास औरंगजेब के समय में प्रारम्भ हुआ ।^४ इस ह्रास की स्थिति के कई कारण थे । हिन्दुओं की लाय और कमाई का आधे में अधिक भाग जजिया में निकल जाना था । उनके अनिर्गुण उन्हें तीर्थ-यात्रा-कर, दंड तथा अन्य नामांकित कर समय-समय पर देने पड़ते थे । औरंगजेब की फौजें खेतों को नष्ट करती हुई जाती थी । दक्षिण के दीर्घ और व्यापक युद्धों के कारण जनता की दशा आर्थिक दृष्टि में और भी हीन होती गई । औरंगजेब की अदूरदर्शिता, धार्मिकता तथा दक्षिण के व्यापक और दीर्घवालीन युद्धों के कारण किसानों और व्यापारियों की दशा विकृत बनी रही ।^५ देश में चारों ओर लूट-मार का वाहुल्य था । जनता कुटेरी के कारण अत्यन्त आर्थिक विषमताओं के कारण घूमगोरी का दोष सर्वत्र व्याप्त था ।^६

औरंगजेब के राज्य-काल में वाणिज्य या व्यापार क्षीण हो चुका था । अकबर की दूर-दर्शिता और व्यापार-बुशलता के कारण देश में व्यापार की वृद्धि हुई थी ।^७ जहांगीर के समय में जनता के मध्य नई बाज़ारें, दूकानें और मेले आदि लगवाये

1 "They took one meal a day and this consisted of Khichri .
their houses were built of mud with thatched roof"

Ibid—By Dr. Ishwari Prasad—Page 651

2 History of Aurangzeb—by Sarkar, Vol V, Ch 62, Page—489,
441, 443-145 and 445-447

3 The ordinary labourer in Akbars days had more to eat than
he has now and was happier than his compatriot today
A Short History of Muslim Rule in India—Page 636

4 History of Aurangzeb—by Sarkar
Vol. V, Cha 62, P 439-44

5 History of Aurangzeb—by Sarkar
Vol, III, Ch. 62, P 439-41

6 History of Aurangzeb—by Saikar.
Vol III, Ch 62, P. 461.

7. Akbar the great Moughal—By Smith— P. 411

गये ।^१ शाहजहा के समय में विदेशों में सम्बन्ध स्थापित किये गये ।^२ इतिहासकार इस बात से पूर्णतया सहमत हैं कि शाहजहा के शासन काल में व्यापार की अच्छी उन्नति हुई ।^३ औरंगजेब ने अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित समस्त व्यापारिक सम्बन्धों को सदैव के लिये समाप्त कर दिया । व्यापारियों पर नये नये कर और नियम लगा कर उन्हें अपने राज्य में हटाने का प्रयत्न किया ।^४ औरंगजेब के राज्य-काल में विदेशी व्यापारियों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ।^५ व्यापारियों की सुरक्षा का प्रबन्ध अच्छा नहीं था ।^६ औरंगजेब की मृत्यु-काल तक भारत का व्यापार

- 1 "Trade in Jahangir's time was brisk and market had firmer tone Distant markets were tapped and new markets opened because of the increased demands of the Portuguese, the Dutch and the English "

—"The Commercial policy of Moughal"

—By Dr D. Pant —Page 146

2. "Shahjahan was a good trader"

—"The Commercial Policy of Moughal "

—By Dr D pant —Page 210.

- 3 "The Commercial Policy of Moughal "

—By Dr D pant —Page 201

- 4 "Aurangzeb was not a trader He was annihilator of trade The various monopolies in salts, wax, silk, and other were the creation of his . governors All trade regulations violated and various interference in trade amounted to a policy of abstruaction."

"The Commercial Policy of Moughal."

—By Dr D Pant —Page 242.

- 5 The Portugues trade was completely Smashed by Aurangzeb The English suffered much . English trade had considerably decreased during Aurangzed's reign

"The Commercial Policy of Moughal "

—By Dr D. Pant —Page 240

- 6 "Trade in the latter part of Aurangzed's reign followed arung in the other parts of Empire for safety to life and presperity was very little "

"The Commercial Policy of Moughal "

—By Dr D Pant —Page 240

प्रायः समाप्त और नष्ट हो चुका था।^१ वास्तव में यह सब औरंगजेब की कट्टरता एवं धार्मिकता का फल था। औरंगजेब के राज्य में बड़ी हुई चुगली की द' और करो ने व्यापार की स्थिति को और भी क्षीण कर दिया था। हिन्दू व्यापारियों को मिटाने के लिये औरंगजेब ने कोई प्रयत्न अवशेष नहीं रक्खा।^२

औरंगजेब ने लेकर ईस्ट-इण्डिया कम्पनी की स्थापना तक देश की आर्थिक-स्थिति बहुत विवृत बनी नहीं। औरंगजेब की मृत्यु-तिथि सन् १७०७ में लेकर शाहआलम के राज्यकाल सन् १७१६ तक देश के सिंहासन पर कोई शासक स्थिर होकर बहुत समय तक राज्य न कर रहा। प्रत्येक शासक राज्य-सिंहासन के मंच पर आता और दुर्भाग्य तथा परिस्थितियों ने अपमानित होकर राजनीति के पर्दे के पीछे अन्तर्हित हो जाता था। उन अवधि में बहादुरशाह, जहादार, फर्रुखसियर, मुहम्मदशाह, मुहम्मदशाह, अहमदशाह, आलमगीर मानी, शाह आलम आदि शासकों ने भारतवर्ष के सिंहासन पर राज्य किया। परन्तु उन सभी का राज्यकाल अनिश्चित एवं अशांति में पूर्ण था। उनमें में कोई इतना शक्तिशाली न था, जो देश की ह्रासमान परिस्थितियों को समाप्त करके, उमे उत्थिति की ओर अग्रसर कर सकता। भारतीय शासन प्रमथ गिथिन और शक्तिहीन होता गया और दूसरी ओर ईस्ट-इण्डिया-कम्पनी का राज्य और अधिकार सुदृढ़ होता गया। सन् १७७४ में सन् १७८५ तक लार्ड क्लेन्टन ने कम्पनी सरकार की नीति को सर्वानुर-जनरल पदमें कार्यान्वित किया था।

सन् १७०७ में लेकर सन् १७१६ तक राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति के साथ ही साथ देश की आर्थिक स्थिति भी विवृत होती गई। नित्य नये उत्पात, गृहयुद्ध, आक्रमण और पारस्परिक कलह के कारण देश की व्यापारिक तथा आर्थिक परिस्थिति ह्रासमान होती गई। बहादुरशाह को राजपूतों में युद्ध करने पड़े।^३ इसके अनन्तर फर्रुखसियर के राज्य-काल की अवधि छ वर्षों तक चलती रही। इस काल में देश की सभी प्रकार की परिस्थितियां मरहठो,^४ सिकखों,^५ तथा सैयदों^६ के कारण

1 India at the death of Aurangzeb was like a cripple needing the support of others. She leaned more and more on the English. From the proud position of great manufacturing country sending her goods far wide. She became a heaver of wood and drawer of mater. All this followed from the nefarious activities of Aurangzeb who enforcing his faith lost this throne."

The Commercial Policy of Moughal

—By Dr. D. Pant.—Page 241-242.

2 A Short History of Muslim Rule in India —Page 605.

३ लेटर मुगल्स, विलियम इविन, पृष्ठ ६६।

४ लेटर मुगल्स, विलियम इविन, पृष्ठ ३८२।

५ लेटर मुगल्स, विलियम इविन, पृष्ठ ३०७।

६ लेटर मुगल्स, विलियम इविन, पृष्ठ ३२७, ३४३।

निरन्तर क्षुब्ध बनी रही । सन् १७३६ में भारत ने नादिरशाह के आक्रमण को झेला । इस आक्रमण में देश की रही-सही आर्थिक परिस्थिति और भी हीन हो गई । लोग भूखी मरने लगे । सन् १७४७, १७५१, १७५६, १७५७ ई० में अहमदशाह दुर्गनी के चार भयानक और विपत्ति वर्मानेवाले आक्रमण हुये । उन युद्धों और आक्रमणों के कारण नयी विपत्ति उपस्थित रहती थी । खेती-बारी उन युद्धों और अभियानों के कारण कभी पनपने नहीं पाती थी । व्यापार में हर प्रकार की हानि की सम्भावना बनी रहने के कारण कोई व्यापारी निश्चित होकर पूरा समय और ध्यान नहीं दे पाता था । इस समय हर प्रकार की अमंगति या विपमताएँ तथा विभीषिकाएँ समाज को अभिशप्त कर रही थी । इस समय की आर्थिक-परिस्थितियों का चित्रण मन-कवि चरण दास ने बड़े ही रोचक ढंग में मधोप में किया है

एकन पग पनही नहीं, एक चढ़ै सुख पाल ॥
 यही जो मोहि बताइये, एक मुक्ति को जाहि ।
 एक नरक को जाय कर, मार जमो की दाहि ॥
 एक दुखी इक अति सुखी, एक सूप एक रक ।
 एकन को घिया बड़ी, एक पढ़े नहि अक ॥
 एकन को मेया मिलै, एक चने भी नाहि ।
 कारन कोन दिखाइये, करि चरनन की छाहि ॥
 यही मोहि समझाइये, मन को धोखा जाय ।
 त्वं करि निस्सन्देह मै, रहो चरन लिपटाय ॥

मुगल-काल में धन, वैभव, मत्ता और ऐश्वर्य केवल कुछ व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित था । उच्च-वर्ग तथा शामक-वर्ग प्रासाद-निर्माण, नृत्य एवं सुरापान में सहस्रो रुपये व्यय करता था, परन्तु जनता की भलाई और उन्नति के लिए उनके पास अवकाश नहीं था । यह वर्ग अपने स्वार्थों में सदैव सलग्न रहता था । समाज की आर्थिक विपमताओं ने देश की ममृति को असंतुलित कर दिया था । आर्थिक असमानता ने भारतीय-जनता की एकरूपता को नष्ट कर दिया और जनता में भाति-भाति का भेद-भाव समुत्पन्न हो गया ।

इन आर्थिक परिस्थितियों ने भारतीय जनता को कगाल बना दिया था । इसका प्रभाव मध्य-वर्ग व निम्नवर्ग पर ही अधिक पड़ा । हमारे निर्गुण सत-कवियों ने जनता के इस वर्ग का ध्यान ईश्वर की ओर लाने की चेष्टा की, क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई भी सहारा न था । सत कवीरदास ने तो स्पष्ट शब्दों में जनता को सतोप धारण करने का उपदेश दिया । उन्होंने सतोप-धन को ही श्रेष्ठ बताया ।

गोधन गजधन वाज धन और रतन धन खान ।
 जब आवै सन्तोष धन सब धन धूरि समान ॥

जीवन की विषमता को पूर्णरूपेण समझने वाले निर्गुण सत-कवियों ने मानव सुलभ तृष्णा की भी कड़ी आलोचना की, क्योंकि तृष्णा के ही कारण मानव में सतोप नहीं आने पाता है। तृष्णावान् मानव कहीं भी शान्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। इस कारण तृष्णा से दूर ही रहना चाहिए।^१ शोषण के विरुद्ध भी हमारे सत कवियों ने कहा

कविरा आप ठगाइये, और न ठगिये कोय ।

आप ठगे सुख ऊपजै, और ठगे दुख होय ॥

कितनी सुन्दर भावना है, स्वयं ठगे जाओ परन्तु किसी दूसरे को न ठगो। इस प्रकार इन मन्त-कवियों ने धन को अभिशाप व्रतनाकर दीनता में ही सुख का अनुभव करना निम्नलाया

सब ते लघुताई मली लघुता ते सब होय ।

जस दुतिया को चन्द्रमा सीस नव सब कोय ॥

(कवीर)

अन्त में हम यही कहेंगे कि उन पाच-गो वर्गों में जतता का एक ओर तो शासक वर्ग शोषण कर ही रहा था। दूसरी ओर दुर्गिध के कारण और भी स्थिति खराब हो गई थी। ऐसे आर्थिक कष्ट के युग में हमारे सत-कवियों ने जो सन्तोष और दीनता का महत्व प्रदर्शित किया उसने निश्चय ही जनता को अपनी स्थिति में स्थिर रहने और ईश्वर प्रेम में रत रहने का उपदेश दिया।

धार्मिक परिस्थितियाँ

समाज, धर्म और साहित्य का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। ये तीनों किसी न किसी रूप में एक दूसरे के विकास में सहायक होते हैं। साथ ही यह भी निश्चित है कि एक के भ्रष्ट होने पर शेष दो भी किसी न किसी रूप में भ्रष्ट और उद्देश्यविहीन बन जाते हैं। उदाहरणार्थ समाज के पतित हो जाने पर धर्म और साहित्य स्वतः हीन भावनाओं में सम्पन्न हो जाते हैं। जब साहित्य सक्रिय और सद्भावनाओं से सम्पन्न होता है, तो समाज और साहित्य स्वतः समुन्नत बन जाते हैं। समाज, धर्म और साहित्य तीनों का सम्बन्ध अन्योन्याश्रित है। तीनों का विकास और ह्रास एक दूसरे पर निर्भर है। तेरहवीं शताब्दी से लेकर अठारहवीं शताब्दी तक के समाज, साहित्य और धर्म की यही दशा थी। उत्तर-पश्चिम में आने वाले आक्रमणकारियों

१ की जिस्ना है डाकिनी, की जीवन का काल।

और और निस दिन करै, जीवन करै विहाल ॥

न भारतीय-समाज और धर्म को इतना पद-दलित किया कि भारतीय-जनता अपनी समस्त मौलिकता, स्वातंत्र्य और प्रगतिशीलता को भूलकर जीवन के दिनों को पूरा करते रहने में ही अपने जीवन की कुशलता समझती रही। तेरहवीं शताब्दी में अठारहवीं शताब्दी तक बराबर भारतीय-जनता मुसलमान विजेताओं की तलवारों से इतनी आतंकित रही कि लाखों हिन्दुओं ने नारकीय कीड़े का या जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा “स्वधर्म निधन श्रेय” को भूलकर इस्लाम-धर्म को हर प्रकार से अंगीकार कर लिया।

तेरहवीं से अठारहवीं शताब्दी तक का समय भारतीय-संस्कृति के लिये बड़ा ही भयंकर और भयावह था। मुसलमानों के रूप में विनाश के बादल हिन्दू-जाति के मस्तक और क्षितिज पर सदैव छाये ही रहते थे। हिन्दुओं की जीवन-नीका इन पाँच सौ-वर्षों में राजनीतिक उत्पातों, वात्याचक्रों, उत्पीड़नों के कारण निरन्तर अस्थिर ही बनी रहती थी। इस मध्य में न जाने कितनी ही बार भारत की पवित्र शस्य-श्यामला उर्वरा भूमि हिन्दुओं के रक्त में नहलाकर अपवित्र की गई। सिकन्दर लोदी, महमूद गज़नवी, मुहम्मद गोरी, बाबर, हुमायूँ, शाहजहाँ, औरंगजेब, जैसी अनेक शक्तियों ने अपनी कठोरता के माध्यम से सहस्रो प्रकार से हिन्दुओं के दिल को दहलाकर, उन पर धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रतिबन्ध लगाकर, उनके जीवन को नारकीय बना दिया। इन पाँच-सौ वर्षों की राजनैतिक दशा संक्षेप में तीन शब्दों—दमन, शोषण और उत्पीड़न में व्यक्त की जा सकती है। विनाश का अकाड-ताडव सर्वत्र विद्यमान था। इस समय का समाज हर प्रकार से त्रस्त था। जब समाज की यह दशा थी, तो देश की धार्मिक एवं साहित्यिक परिस्थितियाँ क्या हो सकती हैं, इसका अनुमान सरलता के साथ लगाया जा सकता है।

सन् १३२० से लेकर १४१२ ई० तक भारत के सिंहासन पर तुगलक-वंश राज्य करता रहा। इन लगभग ९० वर्षों का इतिहास बड़ा अनिश्चित रहा। तुगलक-शासक अस्थिर स्वभाव के थे। उनकी योजनाएँ अत्यधिक महत्वाकांक्षाओं से अभिशप्त थी। इन्वतूता जैसे निष्पक्ष यात्रियों ने मुहम्मद तुगलक के व्यक्तित्व का बड़ा रोचक मूल्यांकन किया है।^१ मुहम्मद तुगलक के व्यक्तित्व का चित्रण करते हुये

1 “Muhammad is a man who, above all others, is fond of making presents and shedding blood. There may always be seen at his gate some poor person becoming rich, or some loving one condemned to death. His generous and brave action and his cruel and violent deeds, have obtained notorcity among the people. Sultan seems to be an amazing compound of contradictions. It is true, he was, like all mediæval despots, subject to great paroxysms of rage and inflicted the most brutal punishment upon those who offended against his will irrespective of the rank or order to which they belonged.”

A Short History of the Muslim Rule in India—by

Dr. Ishwari Pd —Page 133.

ड।० ईश्वरी प्रसाद ने कहा है “मुहम्मद वमजोर दिमाग का शासक था, जो मदैव मुफ्ती और मौलवियों द्वारा प्रदर्जित पथ पर चलने के लिये अभिनापी बना रहता था ।”^१

सन १३२८ में विनाश, विपत्ति और विघटन का मन्देश लेकर तैमूर ने भारत-वर्ष पर आक्रमण किया । तैमूर के आक्रमण का हिन्दू-धर्म तथा सभ्यता पर बड़ा दूषित और भयकर प्रभाव पड़ा । उसके आक्रमण का लक्ष्य था, काफ़िरो से इस देश को खाली कराके, मुसलमान बना देना ।^२ तैमूर की क्रूरता का विवरण बड़ा लोमहर्षक है ।^३ तैमूर के आक्रमण से देश में अराजकता तथा अशान्ति का हृदय-विदारक साम्राज्य चारों ओर प्रज्वालित हो गया ।^४ तैमूर के आक्रमण के अनन्तर भारतीय राजनैतिक, साहित्यिक तथा सामाजिक-जगत के नियन्त्रक खिज़्रखा, मुबारकशाह, बहलोल लोदी, तथा गिकन्दर लोदी बने । इतिहासकारों ने खिज़्रखा की प्रशंसा की

1 He was weak minded man who listened too much to the advice of muftis and maulvies, the results of this policy were seen after a generation in the complete disintegration of the Sultunat of Delhi

2 His motive in doing so was to purify the land itself from the filth of infidelity and polytheism

A Short History of Muslim Rule in India

—By Dr. Ishwari Prasad—Page 166

3 Men and women were slain, their goods were forcibly seized, and the buildings and the fort were razed to the ground when Timur reached near Delhi ordered that the 100,000 Hindus who were in his camp should be put to death, for he thought that on the great day of battle, they might break their bonds and go over to the enemy Even such a pious man as Maulana Nasir-ud-din Omar, who had never killed a sparrow in his life, slew 15 Hindus who happened to be his prisoners

A Short History of Muslim Rule in India

—By Dr. Ishwari Prasad—Page 165

4 Timur's invasion caused wide spread anarchy in Hindustan The Government of Delhi was completely paralysed and greatest confusion prevailed. To the sufferings consequent upon a war conducted by heartless ruffians, fired by a fantastic thirst for blood shed and plunder, were added the horrors of famine and which destroyed men and cattle, and caused suspension of agriculture

—A Short History of Muslim Rule in India—

—By Dr. Ishwari Pd.—Page 166

है^१ पर मुबारकशाह कमजोर और अनिश्चित स्वभाव का व्यक्ति था ।^२ वहलोल लोदी के अनन्तर उसका पुत्र सिकन्दर लोदी गद्दी पर बैठा । इतिहासकारों का कथन है, कि सिकन्दर लोदी अत्यधिक सकीर्ण और हिन्दुत्व का विरोधी था । न जाने कितने हिन्दुओं को उसकी आज्ञा के परिपालन के लिये बध कर दिया गया । सिकन्दर लोदी की सकीर्णता का विवरण बड़ा व्यापक और घृणा उत्पन्न करने वाला है ।^३ इस प्रकार के राजनैतिक उत्पीड़न से भरे हुये युग में देश की धार्मिक परिस्थितियों का महज रूप में अनुमान लगाया जा सकता है । कबीर सिकन्दर लोदी के समकालीन साधक थे । कबीर न केवल साधक थे वरन् वे युग-दृष्टा और सृष्टा भी थे । उन्होंने बहुत ही उदार दृष्टि से अपनी समकालीन परिस्थितियों का अध्ययन किया और बड़े ही कटु अनुभव किये । उन्होंने देखा कि तत्कालीन देश की धार्मिक और सामाजिक स्थितियाँ बड़ी विकृत हैं । जनता की आस्था सत्य से हटकर असत्य में सलग्न है । मानवता पथभ्रष्ट हो चुकी है और मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं है । राजनीति के झिलमिले आवरण में मानव आमूल परिवर्तित होकर दानव हो गया है । मानव समाज द्वैत के सकल्प-विकल्प में पड़ा हुआ बाह्याचारों में सलग्न है । वह भक्ति के पथ से विचलित होकर माया-काया के मोह में पटा हुआ था ।^४ मनुष्य रग-रास,

1 A Short History of Muslim Rule in India—

—By Dr Ishwari Pd —Page 212.

2 A Short History of Muslim Rule in India—

—By Dr Ishwari Pd —Page 213

3 He was intensely religious, and allowed himself to be guided and dominated by 'ulmas' in every detail of government. He persecuted the Hindus and desired to banish idolatry from the land. So great was his zeal for faith that he once ordered the temples of Mathura to be destroyed, and sorais and Mosques to be built in their stead. The Hindus were not allowed to bathe at the ghats on the bank of the Jamuna and an order was passed prohibiting barbers from shaving the heads and the beards of the Hindu in accordance with their religious customs.

A Short History of Muslim Rule in India—Page 221

४. छाडि दे मन बीरा डगमग ॥

अब तो जरे मरे बनि आवैं, लीन्हो हाथ सिंधोरा ।
 प्रीति प्रतीति करी दृढ़ गुरु की, सुनौ सबद धनघोरा ॥
 होइ निसक मगन ह्वै नाचे, लोभ मोह भ्रम छाडे ।
 सूर कहे मरन से डरै, सती न सचय माडे ॥
 लोक लाज कुल की मरजादा, यही गले की फासी ।
 आगे ह्वै पग पाछे धरिहो, होय जक्त में हासी ॥
 यह ससार सकल जग मैला, नाम गहे तेहि सूँचा ।
 कहै कबीर भक्ति मत छोडो, गिरत परत चहुँ ऊँचा ॥

वैभव, कनक-कामिनी के लोभ में पड़कर पथ-भ्रष्ट हो गया था।^१ जैसे अचोख वालक-वालिका गुडियो-गुड्डो में अपने मन को बहलाने रहते हैं उसी प्रकार तत्कालीन मानव समाज देवता, द्विज, भूड्या, भवानी की उपासना में अपने कण्ठों का परिष्कार करने की योजना बना रहा था। वास्तव में मत्-भक्ति या मत्-धर्म उस समय विलीन हो गया था। जीवन धनम्, नम और कृत्रिमता में आवृत हो गया था,^२ तीर्थ, व्रत जप-नम आदि क्रियाओं में भटकना हुआ मानव अद्वैत ब्रह्म को विसर गया था।^३ समाज सूटे मुग को वास्तविक मुग मानकर उसी में रमा हुआ था।^४ बाह्याचारों में उलझे हुये समाज को देखकर कबीर ने कहा है।

विष का मारग सुगम है, तेरा चलन अवेष्टा।

नाच न जाने घापुरो, रहै आंगना टेढा ॥^५

तीर्थों में भटकते हुये,^६ पत्थरों की पूजा करते हुये, मानव दुष्कर्म कटु तथा क्लृप्त में भरे हुये चारों में लगे हुये थे।^७ कबीर के युग में हिन्दू-धर्म बाह्य प्रभावों और दोषों में तो अभिगन्त था ही, नाथ-भाव आभ्यन्तरिक दोष भी उन्हे खोखला बनाये डाल रहे थे। धर्म के पवित्र रूप को बाह्याचारों और अमत्य ने इस प्रकार व्याख्यादिन कर दिया था कि अमत्य ही मय के रूप में प्रतिभासित सा प्रतीत होने

१. इतना कियो करार काहि गुरु बाहर लेन्ह।

भूनि गयो वह बात, भयो माया आधीना ॥

विषया वान समान, देह जीवन मद माती।

चलत निहारत छाह, नमक के बोलत वाती ॥

चोवा चन्दन लाड के, पहिरे वसन रगाय।

गलिया-गलिया झाकी मारै, पर तिरिया नव मुसकाय ॥

म० वा० स०, भाग २, पृष्ठ २१।

२. करी जतन नखि नाई मिलन की ॥

गुडिया गुटवा सूप मुपलिया।

नजिदे बुधि लरिकैया खेलन की ॥

देवता पितर भुडया भवानी।

यह मारग चौरागी चनन की ॥

म० वा० स०, भाग २, पृष्ठ २२।

३. म० वा० स०, भाग १, पृष्ठ ५।

४. म० वा० स०, भाग १, पृष्ठ ६।

५. म० वा० स०, भाग १, पृष्ठ २१, ३०।

६. स० वा०, भाग त० १, पृष्ठ ६२ १।

७. स० वा० स०, भाग १ पृष्ठ ६२ ४।

नगा । अध-विश्वासो ने सद्-विश्वासो का स्थान ग्रहण कर लिया था । अहिंसा, त्याग और सत्य का स्थान पशुबलि, नर-बलि और हिंसा ने ग्रहण कर लिया था । साधन के स्थान पर बाह्याचारों की प्रतिष्ठा हो रही थी । कबीर ने इस प्रवृत्ति की कटु आलोचना की । कबीर के समय ब्राह्मण बहुपठिन तो थे, पर उन्हें तत्व-ज्ञान नहीं था । योगी माया में लिप्त तथा वृत्त, साधक-जन, निद्रा, मयुन और नागों में लिप्त थे । मंत्र देने वाले गुरु अहंकारी थे । कबीर के समय तक जनता नितान्त पय-भ्रष्ट हो चुकी थी । बड़े-बड़े योगी माया में लिप्त रहते थे । हिन्दू और मुसलमान धर्म के वास्तविक रूप को भूलकर हिंसा में प्रवृत्त थे । दोनों वर्ग एक दूसरे से ब्रह्म विषयक भेद मान कर हिंसा में रत हो रहे थे ने हिन्दू पत्थरों की पूजा कर रहे थे और मुसलमान पीर-औलियों द्वारा प्रदर्शित पथ पर अग्रसर थे । साधु लोग बाह्याचारों के दाम बने हुये धन एकत्र करते फिरते रहते थे । और सोने चादी के आभूषण पहनते थे । घोडा-घोड़ियों पर चढ़ कर आनन्दपूर्वक विचरते रहते थे ।^१ उनकी विवेक बुद्धि को असत्य ने आच्छादित कर रखा था । हिन्दू और मुसलमान अपने-अपने धार्मिक नेताओं का अध्यानुकरण कर रहे थे । धर्म के नाम पर अधर्म, आचार के नाम पर अनाचार, कबीर जैसे उदार दृष्टिकोण वाले सुधारकों के लिये असह्य था । धर्म और साधना के क्षेत्र में खीचातानी कबीर को पसंद नहीं थी । इसलिये हिंसा में रत, कुटिलता में पगे हुये, और बाह्याचारों में मलग्न मानव को उन्होंने सहज ब्रह्म की उपासना का उपदेश दिया ।^२ कबीर के युग में धर्म के वास्तविक रूप को वेद, कुरान, पुरान ने आच्छादित कर रखा था । अतः उन्होंने हिन्दू और मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथों की कटु आलोचना की ।^३ कबीर ने मूर्तिपूजा के विरुद्ध भी बहुत

१ साधु भया तो क्या भया माला पहिरी चारी ।

बाहर भेष बनाइया, भीतर भरी मगारि ॥

भक्त विरक्त लोभ मन ठाना, सोना पहिर लजावै बाना ।

घोरी घोरा कीन्ह बरोरा, गाव पाय जम चले करोरा ॥

२ सहज सहज सब कोई कहै, सहज न चीन्है कोई ।

जिन्ह सहज विषया तजी, सहज कहीजै सोई ॥

सहज सहज सब कोई कहै सहज न चीन्है कोई ॥

पाचू राखै परमतो, सहज कहीजै सोई ॥

सहज सहज सब गये, सुत वित कामिणि काम ।

एकमेव ह्वै मिलि रह्या, दास कबीरा राम ॥

३ वेद किताब दोय फद सवारा ।

ते फदे पर आप विचारा ॥

कुछ लिखा ।^१ वे तो मन्दिर-मस्जिद की नींव को ही अम्बिय मानते हैं ।^२ कबीर ने बाग, रोजा, नमाज आदि की व्यर्थता पर भी बहुत कुछ कहा है ।^३ हिन्दुओं की एकादशी और मुसलमानों के तीस रोजों की कबीर ने बहुत आलोचना की है,^४ और घेस बनाने, माला, तिपक, छार, गेरुआ वगैरों और बाघाचाने की निन्दास्त पर बारम्बार जोर दिया ।^५

कबीर के युग में राम-रहीम सम्बन्धी भेद-भावना बड़ी उग्र और तीव्र हो गई थी । इसी समस्या को लेकर जनशक्ति निरोह व्यक्तियों का बंध होता था । राम-रहीम की एकता प्रतिपादित करते हुये कबीर ने कहा कि

“साहेब मेरा एक है, दूजा कहा न जाय”^६

इतना ही नहीं ‘माहब’ को ईश्वर बताने में बाले कबीर ‘दूजा कुल को होय’ भी माहम रखते हैं ।^७ कबीर ने बताया कि हिन्दू और मुस्लिमों की एक ही राह है ।^८ कबीर की धार्मिक-परिस्थितियों पर विचार प्रकट करते हुए डा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित ने लिखा है कि

१. पाहन पूजे हरि मिने तो मैं पूजू पहार ।

ताते यह चाको भली पीन नाय ममार ॥

२. नींव विहूण देहुना देह विणा देव ।

कबीर नहां बिलम्बिया करे अलप की नेव ॥

३. काकर पाथर जोरि के मसजिद नई घुनाय ।

ता चडि मुन्ला बाग दे क्या बहिरा हुआ सुदाय ॥

४. हिन्दु एकादसि चौबिस रोजा, मुसलिम तीस बनाये ।

ग्यारह कहो किन रारो, येकहि माहि नमाये ॥

बीजक, पृष्ठ ३८८ ।

५. कर सेती माला जपै हिरदे बहै उडूल ।

पग तो पाना में गिन्या, माजण लागी मूल ॥

कर पकरै अगुरी गिर्न मन घावै चहु ओर ।

जाहि फिराया हरि मिलै सो भया काठकी ठौर ॥

मूड मुडावत दिन गया अजहू न मिलिया राम ।

राम नाम कहु क्या करै, जे मन के ओरे काम ॥

कबीर-ग्रन्थावली, पृष्ठ ४५-४६ ।

६. कबीर-वचनावली, पृष्ठ १ ।

७. जो साहब दूजा कहै दूजा कुल का होय ।

८. हिन्दू तुरुक की एक राह है, सतगुरु इहै बताई ।

कहहि कबीर सुनहुहो मन्तो राम न क्रहेउ खुदाई ॥

बीजक, शब्द १० ।

“सन् १२०० मे १५०० तक देश की दशा निरन्तर विषम बनी रही। हिन्दू समाज, हिन्दू सस्कृति पर निरन्तर आक्रमण हो रहे थे। हिन्दू धर्म को नष्ट कर देने के लिये साम, दाम, दंड और भेद आदि सभी उपायो से प्रयत्न किया गया। इस गम्भीर, विषम, शोचनीय और नित्य ही परिवर्तनशील दशा मे हिन्दुओं का धर्म सकट मे पड़ चुका था। उनके राम जनता के हृदय और मस्तिष्क से विलग हो चले थे। परिस्थिति इस बात की द्योतक थी। कि मूर्ति उपासक कितने निर्बल, अशक्त और सकट मे थे, और दूसरी ओर मूर्ति-भजक कितने बलवान और कितने ऐश्वर्यवान थे। मूर्ति भजकोको सुख और ऐश्वर्य के पालने मे झूलते हुये देख कर हिन्दुओं का मूर्ति-पूजा से भी विश्वास उठ रहा था। वे इसकी नि मारना पूर्णरूपेण समझ चुके थे। फलत महान् मघर्ष और घाति के इस युग मे एक ऐमे धार्मिक-आन्दोलन की आवश्यकता थी, जो देश के निवासियों को अधिकार मे प्रकाश दिया मके, निराशा मे आशा का मचार कर मके, इस आवश्यकता की पूर्ति वैष्णव आन्दोलनों ने की। इसी परम्परा मे सन्तो ने उपासना के लिये निर्गुण ब्रह्म का आश्रय ग्रहण किया, और इस भावना ने जातीय, सास्कृतिक तथा धार्मिक मतभेदों के लिये शेष अवसर भी समाप्त कर दिये।”^१

बाबर और हुमायूँ के राज्य काल मे भाग्यवर्ष की धार्मिक स्थिति और भी विकृत हो गई थी। हिन्दू जनता को धार्मिकता का दंड भोगने के लिये भाति-भाति के कर या टैक्स देने पड़ते थे। इतिहासकारों का मत है कि हिन्दू-जनता पर लगे हुये जजिया की दर बहुत अधिक थी।^२ हिन्दुओं को देवपासना करने की स्वतन्त्रता नहीं थी।^३ उन्हें अपने प्राचीन मन्दिरों का पुनरुद्धार कराने का भी अधिकार नहीं प्राप्त था।^४

१ सत-दर्शन—डॉ० त्रिलोकी नारायण दीक्षित, पृष्ठ १६६—१७०।

2. The Jaziya was a very heavy burden to the masses. But it was not its, burden alone which was irksome. It was a badge of inferiority round the neck of the unfaithful reminding them constantly that they formed a subject people under an alien rule. The Jaziya was not the only additional tax imposed on the non-muslims. Most of Muslim rulers collected a pilgrimage tax at the Hindu places of religions fairs.

The Religious Policy of Mughal Emperors

—By S R Sharma—page 2

3. Public worship of Hindu idols was forbidden

The Short History of Muslim Rule in India

—Dr Ishwari Parsad—Page 3

4. Thus it was held that the Hindus should not be allowed to build new Public temples or to repair old ones,

—Ibid, Dr Ishwari Parsad—Page 4

हिन्दुओं और मुसलमानों के मध्य स्थिति भेद इस बातमें स्पष्ट हो जाता है कि सरकारी नौकरी केवल मुसलमानों को ही दी जाती थी।^१ बाबर की आज्ञा में मीरबाकी ने हिन्दुओं और जैनियों के अनेक प्रसिद्ध मन्दिरों को ध्वस्त करके उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण कराया था।^२ बाबर अपनी धार्मिक-नीति में बड़ा अनुदार था।^३ हुमायूँ ने वह एक बार इस्लाम अमृतपुष्ट हो गया था कि हुमायूँ ने कारणों से प्रेरित हो कर एक मामले में हिन्दुओं के प्रति दया प्रदर्शित दी थी।^४ बाबर और हुमायूँ के राज्य-काल में हिन्दू-जनता बराबर यह अनुभव करती रही कि उसका जीवन दुःखमय है।।

हुमायूँ के अनन्तर भारतवर्ष के निहानन पर अकबर आसीन हुआ। अकबर के समकालीन नव-कवि सय्युददास ने बहुत श्लेष में अकबर की धार्मिक-नीति और देश की धार्मिक-परिस्थिति का उल्लेख निम्नलिखित शब्दों में किया है

तीस बरस तक अकबर रहा।

तिन साधुन सो फछु न कहा ॥”

स्पष्ट है कि अपने तीस वर्ष के राज्य काल में अकबर ने हिन्दुओं के धार्मिक जीवन में कितनी मात्र हस्तक्षेप नहीं किया। उन नीति के फलस्वरूप देश में पूर्ण शांति और स्वातन्त्र्य रहा। अकबर की धार्मिक-नीति और औदार्य को प्रभावित करने का बहुत कुछ श्रेय उसकी हिन्दू-रानियाँ को था। उसके अंतःपुर में हिन्दू-रानियाँ मूर्ति-पूजा, व्रत, जप, दान स्वतन्त्रतापूर्वक किया करती थीं।^५ अकबर के उपामना

1. The third distinction between the Hindus and the muslims appeared in the public service

—Ibid, Dr Ishwari Prasad—Page 5

They were certainly deiced and share in the lughier appointment in the state

—Ibid, Dr Ishwari Parsad—Page 7

- 2 By Baber's order, Mir Baqi destroyed the temple at Ayodhya Commemorating Rama's birth place and built a Mosque in its place in (1528 29) He nestroved jain 'dols at urva near Gwalior”

—Ibid, Dr Ishwari Prasad—Page 9

- 3 Ibid, Dr Iswari Prasad—Page 9

- 4 Ibid, Dr Ishwari Prasad—8

- ५ मल्लूक-परिचयी, पृष्ठ १६।

- ६ अकबर-नामा, भाग दो, पृष्ठ १५६।

तथा, तजकिरात उल मुल्क—

रफीउद्दीन शीराजी, पृष्ठ ५६६—५६७।

ग्रह में सभी लोग स्वतन्त्रतापूर्वक अपने मतोंको प्रकट कर सकते थे ।^१ अकबर ने अपने पूर्वजों द्वारा निर्धारित जज़िया^२, तीर्थ-यात्रा-कर^३ तथा मंदिरों के पुनरुद्धार के विरुद्ध लगे हुये प्रतिबन्धों को हटा लिया^४ अकबर की मारग्राहिता और उदारता का एक उल्लेखनीय उदाहरण यह है कि उसने अश्वमेध, महाभाग्न तथा रामायण जैसे हिन्दुओं के उत्कृष्ट ग्रन्थों का स्वपठनार्थ अनुवाक करवाया ।^५ अकबर ने अपने राज्य में छुट्टि की भी आज्ञा दे दी थी ।^६ सन १५६५ ई० में उसने हिन्दू बन्धियों को बलात् मुसलमान बनाने की पूर्व प्रचलित प्रथा को भी विशेष उद्घोषणा के द्वारा रद्द कर दिया ।^७ अकबर ने गोवध का निषेध कर दिया^८ और हिन्दुओं को उच्च-पदों पर नियुक्त किया ।^९ अकबर के अंत पुर और राज-प्रामाद के बाहर सबको सभी हिन्दू-तथैहारों को मनाने की पूर्ण स्वच्छन्दता थी । अकबर का हृदय बड़ा उदार एवं विशाल था । वह हिन्दू-संस्कृति और हिन्दू-भाषा का प्रेमी था । बीरबल तथा गंग जैसे उच्च-कोटि के हिन्दी के कवि उसके दरबार में सम्मान के अतिथी थे । अकबर ने अपने राज्य काल में 'पारसीक प्रकाश' ग्रन्थ की रचना श्री गृष्ण दाम द्वारा करवाई ।^{१०} संक्षेप में अकबर के तीस वर्ष के राज्य-काल में धार्मिक-नीति की दृष्टि से हिन्दू-जाति को किसी प्रकार का काट नहीं होने पाया ।

अकबर के बाद जहांगीर राज्यमिहासन पर आनन्द हुआ । जहांगीर के समकालीन सथुरादाम के शब्दों में

तिनके पीछे मा जहांगीरा ।

करता अवल हरै सब पीरा ॥ ११

जहांगीर की धार्मिक नीति के सम्बन्ध में वचमान लेखकों का सथुरादाम में

१. रेलिजस पालिसी आफ मुगुल इम्परस, पृष्ठ १६ ।
२. अकबर-नामा पृष्ठ २०३-२०४ ।
तथा रेलिजस पालिसी आफ मुगुल इम्परस, पृष्ठ २३ ।
३. अकबर-नामा भाग २ पृष्ठ १६० ।
४. डा० जेरिक, पृष्ठ ७७ ।
५. रेलिजस पालिसी आफ मुगुल इम्परस, पृष्ठ २५ ।
६. मुन्त-खिव-उल-तवारीख, भाग २, वदायूनी, पृष्ठ ३६१ ।
७. अकबर-नामा, भाग २, पृष्ठ १५९ ।
८. मुन्तखिव-उल-तवारीख, भाग २, पृष्ठ २६१ ।
९. रेलिजस पालिसी आफ मुगुल इम्परस, पृष्ठ २६, २७ ।
१०. 'हिन्दुस्तानी', अप्रैल १९४७ में डा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित का लेख 'पारसीक प्रकाश' ।
११. मल्लूक-परिचयी, पृष्ठ १६ ।

पूर्णतया साम्य है। जहांगीर ने अपनी धार्मिक-नीति में पिता का ही अनुसरण किया^१ किन्तु वह मुसलमानों के प्रति कुछ पक्षपातपूर्ण था।^२ इस्लाम के प्रति उसकी रुचि अधिक थी।^३ अकबर की भांति वह धर्म के ग्रहण और परित्याग के सम्बन्ध में पूर्ण उदार नहीं था।^४ वह इस्लाम की अंगीकार करने वालों को अपने कोष में वृत्तियाँ देता था^५ और उनका विशेष आदर होता था।^६ इन अपवादों के अतिरिक्त वह प्रायः उदार ही बना रहा।^७ अनेकवार बुद्ध के अवसरों पर उसने हिन्दुओं के मन्दिरों को नष्ट करवा दिया था।^८ वह हिन्दू यात्रियों के प्रति उदार था।^९ संक्षेप में अकबर की तुलना में जहांगीर की नीति कुछ नुकुनित ही थी।^{१०}

सन् १६०७ में जहांगीर की मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु के अनन्तर उसका पुत्र शाहजहाँ सिंहासन पर बैठा। शत्रुगण ने शाहजहाँ के विषय में लिखा है

१. नेत्रजन पानिमी-आफ मुगुल एम्परर्स, पृष्ठ ७०।
नवा, दि हिन्दी आफ जहांगीर, डा० बनाव्नी प्रसाद, पृष्ठ २५६।
- 2 He was characterized being less favourably inclined to Hindus
The Religious Policy of Moughal Emperors—Page 70
- 3 Jahangir would not go back on the path of tolerance which his father had opened but without embanking on active persecution the newly acquired status of Hindus He began to take interest in fortures of Islam in his own territories
The Religious Policy of Moughal Emperors—Page 72
- 4 A short History of Muslim Rule in India
Dr Ishwari Prasad—Page 72
- 5 The Memories of the Asiatic Society of Bengal
Part V, Page 154
६. तुजक-ए-जहांगीरी, पृष्ठ १४६।
- 7 Oxford History of India, By Smith, Page 397
- 8 Jahangir—R and B
Pages, 254, 255, and 225
- 9 The Religious of Moughal Emperors—Page 74
- 10 In short Jahangir ordinarily continued Akbar's toleration. He experimented in simultancous maintenance of several religions by the state with all this Jahangir sometimes acted as protector of true faith than asking of vast magority of non-muslims Departures however slight from Akbar's wide outlook had thus began
The Religious Policy of Moughal Emperors—Page 90

शाहजहाँ तिनके सुन राज।
तिन पर बहुत गरीब नेयाजा ॥^१

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि शाहजहाँ गरीबों पर दयालु था। परन्तु इस उद्धरण में "फिर" शब्द ध्यान देने योग्य है। यह 'फिर' शब्द दो बातों को स्पष्ट करता है। "फिर" से यह आभास मिलता है कि यद्यपि वह जहाँगीर की भाँति उदार नहीं था फिर भी गनीमत था। 'फिर' से एक ओर ध्वनि प्रस्फुटित होती है और वह है भविष्य में घटित होने वाली औरंगजेब की दुर्घर्ष नीति, जिसकी तुलना में शाहजहाँ की नीति फिर भी अच्छी थी। शाहजहाँ की नीति कट्टरता के रंग में अनुरजित थी। यद्यपि शाहजहाँ एक राजपूत नारी का पुत्र था जिसके पति की माता स्वयं राजपूत स्त्री थी, तथापि उसमें मातृ-पक्ष के इन स्वाभाविक गुणों का लेश-मात्र प्रभाव नहीं दृष्टिगत होता है।^२ सन् १६३४ ई० में उसने अपने को इस्लाम विरोधी शक्तियों का विनाशकारी शत्रु उद्घोषित किया।^३ उसकी आज्ञा में उच्च पद केवल मुसलमानों के लिये ही सुरक्षित कर दिये गये^४ और हिन्दू तीर्थयात्रियों पर कर लगा दिये गये।^५ सन् १६३२ में प्राचीन मन्दिरों का जीर्णोद्धार और नवीन का निर्माण रूकवा दिया गया।^६ उनकी नीति देख कर मुसलमान अधिकारी हिन्दुओं को और भी पीड़ित करते थे।^७ जूझार सिंह उसके परिवार और पत्नी के प्रति उसका जो व्यवहार था, वह हिन्दुत्व विरोधी

१. मल्ल-परिचयी, पृष्ठ १६।

२ If Akbar was liberal in his religious views and Jahangir indifferent to nicer questions of theology, Shahjahan was an orthodox muslim. Although born of a Rajput mother to a father whose mother was also Rajput princess Shahajahan does not seem to have much been much influenced, by these factors. He was thirtysix at the time of accession and thus old enough to chalk out a policy for himself.

The Religious Policy of Moughal Emperors—Page 94.

३ In 1635 he definitely proclaimed himself a destroyer of all those who did not conform to his ideas of Islam.

S H M R I —By Dr Ishwari Prasad—Page 96- 97

४ Ibid, Dr Ishwari Prasad—Page 98

५ Ibid, Dr Ishwari Prasad—Page 92

६ In 1632 Shahjahan had prohibited the creation of new temples. No important Hindu building religious or secular dates from his reign.

Oxford History of India—By Smith—Page 421

७ History of Shahjahan —

--By Banarsi prasad—Page 89 90

तत्त्व को प्रकट करने वाला मत्स्य था ।^१ शाहजहा ने हिन्दुओं के सामाजिक जीवन को भाति-भाति ने अभिशप्त कर रखा था ।^२ मध्ये में शाहजहा औरंगजेब की दुर्धर्म नीति की भूमिका के रूप में उतिहास के पृष्ठों में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व माना जा सकता है ।

शाहजहा की मृत्यु (सन् १६५८) के अनन्तर उसका पुत्र औरंगजेब राजसिंहासन पर बैठा । औरंगजेब की राजनीति का उल्लेख करने हुए मयूरादास ने कहा है कि

शाहजहा पातसाह जघ मुआ, बड देश मे चहु दिस हूआ ।

औरंगजेब ताहि मुत एका, बंठ राज तिन कियो धिवेका ॥

शाहजहा मुत औरंगजेबा, चले स्वपय कुरान कया ॥^३

मधुगदास के प्रस्तुत उल्लेख का उत्तरार्ध विशेष ध्यान देने योग्य है । औरंगजेब ने कुरान को अन्तः पथ-प्रदर्शक बनाकर अपनी धार्मिक-नीति का निर्माण किया ।^४ औरंगजेब इस्लाम का विकट अनुयायी था, "नीतिगत राजसिंहासन पर बैठते ही राज्य में प्रचलित हिन्दू प्रथाओं और राज्य पदोंके नियम हिन्दुओं की नियुक्ति बन्द कर दी ।^५ सन् १६०२ में उसने फौज में भी हिन्दुओं को हटा दिया ।^६ औरंगजेब अपने को इस्लाम राजधर्म का अन्तर्धानवादी मानता था, उस धर्म में धार्मिक सहिष्णुता पाप समझी जाती थी ।^७ मुहम्मद ताह्य के आदेशानुसार औरंगजेब ने सन् १६७६ में हिन्दुओं पर व्यापक रूप से जजिया कर लगा दिया ।^८ मधुगदास ने भी औरंगजेब द्वारा लगाये हुये जजिया कर का उल्लेख किया है

काजी मुत्ता कर बढाई, हिंदू को जजिया लगवाई ।

हिंदू डाँट देइ गय कोई, बरस दिनन मे जंता होई ॥^९

1. History of Shahjahan—By Dr. Ishwari Prasad—Page 89.

2. The Religious Policy of Moughal Emperors, Page 94—95

३. मल्लूक-परिचयी-पृष्ठ १७ ।

4. He was a muslim King and it seemed to him unreasonable not to govern country according to his interpretation of injunctions Quran and traditions—Religious Policy of Mughal Emperors—
By Shri Ram Sharma—Page 152

5. A Short History of Muslim Rule in India
By Dr. Ishwari Prasad—Page 120

6. History Aurangzeb—By Sir J. N. Sarkar,
Vol III, ch XXXIV Page 277

7. The Religious Policy of Moughal Emperors—Page 135.

8. History of Aurangzeb—By Sarkar
—Vol III, ch XXXIV, page 227.

9. The fall of Moughal Empire
—By Sidney J. Owne—Page 76.

१०. मल्लूक-परिचयी पृष्ठ १६

जज़िया से राज्य की आय बहुत बढ़ गई ।^१ कर देने में असमर्थ हिन्दू विवश हो कर इस्लाम धर्म को आगीकार कर लेते थे । औरंगजेब हिन्दुओं की इस प्रकार की विवशता से प्रसन्न होता था ।^२ औरंगजेब ने मन्दिरों को नष्ट करने की प्रवृत्ति बहुत पहले से थी । २८ फरवरी सन् १६५६ को नवीन मन्दिरों के निर्माण को रोकने के लिये औरंगजेब ने एक आज्ञापत्र प्रकाशित किया ।^३ ६ अप्रैल, १६६६ को एक राजाज्ञा द्वारा उसने राज्य के समस्त मन्दिरों को नष्ट कर देने के लिये आदेश दिया ।^४ सन् १६६६ के अगस्त मास में विश्वनाथ जी का प्रसिद्ध मन्दिर नष्ट कर दिया गया ।^५

औरंगजेब के समकालीन कवि सय्यरादास ने (औरंगजेब द्वारा) मन्दिर-ध्वंस का सविस्तार वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया है

तब बहुरो मथुरा चलि आवो, पाखंड देख सब मदिल ढायो ।
द्वारका नाथ को तुरुफ पठायो रणछोर को स्थाने ढायो ॥
बद्रीनाथ गोकुल उजारा, जगन्नाथ को कियो विकारा ।
नगर फोट की कला विचारी, कला न देखी मढ़ी उजारी ॥
बहुत विकट मन माहि विचारा, परसु राम को देवल उजारा ॥^६

1. History of Aurangzebe-By Sarkar
Vol III, Page 274

2 Many Hindus who were unable to pay turned Mohammadans to obtain relief from insults of collectors Aurangzeb rejoices that by such exaction these Hindus will be forced to embrace the Mohammadan's faith

History of Aurangzeb-By Sarkar
Vol. III, Page 275

3 The Religious Policy of Moughal Emperors—Page 136.

4. The Religious Policy of Moughal Emperors—Page 136

५. रेलिजस पालिसी-आफ मुगुल इम्परर्स, पृष्ठ १४१

६. (क) मलूक-परिचयी, पृष्ठ १६, १८

(ख) कुम्भकन असुर औतारी अवरगजेब

कीन्ही कल मथुरा दोहाई फेरि रब्ब की ।

खोदि डारे देवी देव अनेक सोई

पेरवी निज प्रानन ते छूटी माल सबकी ॥

भूपन भनत भाग्यो कासीपति विश्वनाथ

और क्या गिनाऊ नाम गिनती में अब की ।

दिल में डरन लागे चारो वर्ण वाही समै

शिवाजी न होतो कुगति होती सब की ॥

भूषण-ग्रथावली, शिवावावनी, पृष्ठ ४६, ५०

इसी प्रकार भूपण ने भी मन्दिरों के ध्वस का वर्णन किया है। भूपण और सयुरादास द्वारा उल्लिखित इन घटनाओं का समर्थन वर्तमान इतिहासकारों द्वारा भी हुआ है।^१ गोन्वामी हरिराय जी ने भी गोकुल तथा मथुरा के मन्दिरों के प्रति औरंगजेब के प्रकोप का वर्णन अपने ग्रन्थ "श्री गोवर्धननाथ जी की प्राकट्य वार्ता" में किया है। मथुरादास ने अपनी परिचयी में गुप्त तेग बहादुर के वध का भी वर्णन किया है।^२ उनके मन में वेद-पुराण का पठन-पाठन सभी राजाशा ने निषिद्ध कर दिया था। ब्राह्मणों की पूजा-पाठ और कर्म-ताण्ड सब छूट गया था।^३ सन् १६६९ में औरंगजेब की राजाशा ने हिन्दुओं के समस्त मन्दिर और पाठशालाएँ नष्ट कर दी गई।^४

सन् १६०७ ई० में औरंगजेब की मृत्यु हुई। उस समय देश में धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तथा आर्थिक दृष्टि में हिन्दू-जानि पूर्णतया नष्टप्राय थी। औरंगजेब की मृत्यु के अनन्तर चिरयान तक सिद्दासन के लिये उसके पुत्रों में गृह-कुलह होती रही। अन्ततोगत्वा बहादुरशाह अपने पन्नाम के वन पर हिन्दुस्तान के सिद्दासन पर बैठा। उनके राज्य-काल में सिक्कों के साथ प्रायः पांच वर्षों तक युद्ध चलता रहा। दो-तीन बार राजपूतों ने भी उमरा नष्ट हुआ। अन्त में सन् १७१२ में

1. (a) The Religious Policy of Moughal Emperors—Page 111.

(b) History of Aurangzeb—by Sarkar

Vol III, Pp 301-302

(c) Aurangzeb and his times—By Zahiruddin Faruqui

Page 247-259

२. नानक के सिद्धान्त की पृष्टा, गुरु का धर्म न तुमही सूझा ॥

इसे मरीर छोड़्यो हरिरायी, तेग बहादुर प्रकटे आई ॥

बादशाह बोहि पकड़ अहकारा, कला न देखी गरदन मारा ॥

मनूक-परिचयी, पृष्ठ १७।

३. कालरूप पानसाह हो बैठा, पूजा भाव छूटा घर बैठा ॥

वेद पुरान मना करवावे, ब्राह्मण पूजा करन न पावे ॥

जहँ लग स्वामी स्वाग बनावे, पानसाह सब मुरति मिटावे ॥

मनूक-परिचयी, पृष्ठ १६।

4. It was three years later that a general order was issued for the destruction of all the schools and temples of the Hindus. On 9th April 1669 it was reported to the Emperor, that Brahmans of Sind, Multan and particularly of Banaras were using their temples as School which attracted students. Orders in accordance with the organization of Islam were sent to the governor of all the Provinces that they should destroy schools and temples of infidels.

The Religious Policy of Moughal Emperors—Page 139—140

उसकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह के बाद उसके उत्तराधिकारियों में प्रायः सात वर्षों तक युद्ध और सघर्ष होते रहे। २६ मार्च सन् १७१२ को जहादार सिंहासन पर बैठा। १६ जनवरी १७१३ को जहादार को बन्दी बनाकर फर्रुखसियर गद्दी पर बैठा। २८ अप्रैल १७१६ को फर्रुखसियर का अमानुषिक ढग से वध हुआ। फर्रुखसियर का राज्यकाल राजनैतिक उथल-पुथल की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परन्तु धार्मिक परिस्थितियों की दृष्टि से यह समय विशेष महत्व का नहीं है। २८ सितम्बर १७१६ को मुहम्मदशाह राज-सिंहासन पर बैठा। उसके राज्यकाल में नादिरशाह और अहमदशाह दुर्रानी के (सन् १७४७, १७५१, १७५६ एवं १७५७) चार विनाशकारी आक्रमण हुये। प्रत्येक आक्रमण में हिन्दुओं को हर प्रकार से पीसने का प्रयत्न किया गया। मुहम्मदशाह के बाद थोड़े-थोड़े समय के लिये अहमदशाह, आलमगीर साबी, शाहआलम का राज्यकाल रहा। तदन्तर कम्पनी-सरकार का प्रभुत्व बढ़ा। धीरे-धीरे अंग्रेजों के अधिकार बढ़ते गये। औरंगजेब से लेकर ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के राज्य-काल तक की धार्मिक-परिस्थितियों का ज्ञान हमें चरन दास की रचनाओं से भली भाँति हो जाता है।

चरन दास के युग में भी बाह्याचारों ने धर्म के पवित्र रूप को आच्छादित कर लिया था। गृहस्थ एवं साधु माला-तिलक ग्रहण करके सत्य की खोज में भटक रहे थे।^१ दम्भ एवं पाखंडों में लगी हुई जनता अपनी तृष्णा को शान्त करने का प्रयत्न कर रही थी। राजा, योगी, गृहस्थ सब माया और कुबुद्धि से अभिशप्त थे।^२ साधु-सन्यासी सत्य को छोड़कर इन्द्रियों और मन के दास बन गये थे। ये पथभ्रष्ट होकर भटकते फिर रहे थे।^३ तपसी और यती पथ-भ्रष्ट हो गये थे। वे धूनी-रमाने एवं

- १ माला तिलक बनाय पूर्व अरु पच्छिम दौरा ।
नाभि कवल कस्तूरि हिरन जगल भो दौरा ॥
चरन दास लखि दृष्टि भर एक शब्द भरपूर है ।
निरखि परखि ले निकट ही कहन सुनन कू दूर है ॥
- २ साधो चलो तुम सभारी जग होरी मचि रही भारी ॥
दभ पखड गहे करमे उफ हूबड हूबड की तारी ॥
त्रैगुन तार तवुए साजै आसा तृस्ना गति धारी ।
पाप पुन्य दोउ ले पिचुकारी छोडत है बारी बारी ॥
सनमुख ह्वै करि जो नर खेलो ताके चोट लगी कारी ।
लोभ मोह अभिमानी भरी लै माया गागरि डारी ॥
राजा परजा जोगी तपसी भीज रहे ससारी ॥
- ३ सुरति निरति की गम नहि सजनी जहा मिलन को लटके ।
भलो जगत वकत कुछ औरे वेद पुरारन ठठके ॥
प्रीति रीति की सार न जानै डोलत भटके भटके ।
किरिया कर्म मर्म उरझे ये माया के झटके ॥

भभूति लगाने, जटा धारण करने और मूड मुडाने को ही धर्म समझने लगे थे ।^१ बहुत मे तपसी अरने चारो ओर अग्नि जलाकर काथा को कण्ट देने को ही धर्म समझ रहे थे । पंडित लोग धार्मिक ग्रन्थो मे उनमे हुये उमी को भुक्ति का साधन समझ रहे थे । परन्तु ये नभी कायर साधना के मार्ग मे अग्रसर होने मे अगफल थे ।^२ सब लोग कनक और कामिनी मे लगे हुये इन्द्रियो की सेवा कर रहे थे ।^३ समाज भूत-प्रेतो, पीर-पैगम्बरों की पूजा मे ही जीवन को धन्य मान रहा था ।^४

- १ न ऊरुय बाहु न अग भभूति ।
 न धृनी रमाय जटा सिंह धारु ॥
 न मूड मुडाय किन्तु बन ही बन ।
 नीरुध वन नहीं तन गारु ॥
 उनटि लनो घट मे प्रतिबिम्ब नो ।
 दीपक जान चहू दिन जारु ॥
- २ बहुतक नयनी कण्ट साध ।
 बहुतक पंडित पोथी लादि ॥
 बहुतक चुष्टि जटा पारि ।
 चटु ओर पावक जारि जारि ॥
 बहुतक मंडित पूजा रावि ।
 बहुतक भजनन पिठनी माति ॥
 कायर गाने घाट माहि ।
 कष्टु एक आगे चले जाहि ॥

- ३ उने सब कनक कामिनी नर ।
 मुर अमुर सरु जट्ट गन्धर्व इन्द्र आदिक भूप ॥
 रावन ने अति उति मारे, मान जिन वन कीन्ह ।
 पनु नरन की को चनाई ये तो अति आवीन ॥
 रूप रन मे टे धतूरा मोह फाँसी डार ।
 तपकी पूजी छीनि के शियो मृगीश्वरि की द्वार ।
- ४ अने तर वया भूतन की सेवा ।
 दृष्टि न आवै मुग्य नहि बोलै ना सेवा न देवा ॥
 जेहि नारन धी जोति जलावै बहु पकवान बनावै ।
 नो गचै तू अविक चाव मो वह सपने नहि सावै ॥
 राति जगावै भोपा गावै, झूठे मूड हिलावै ।
 कुटम्ब सहित तोहि पैर पडावै, मिय्या वचन सुनावै ॥
 तोहि भरोसे जनम गवावै जीवत मरत न माथा ।
 बड भागन कर देही पाई खोवै अपने हाथा ॥

अपने युग की परिस्थितियों का चित्रण चरन दास ने निम्नलिखित पंक्तियों में बड़ी कुशलता के साथ किया है —

सब जग मम भुलाना ऐसे ।

ऊट की पूछ से ऊट बध्यो ज्यों मेढ घान है जंगे ॥
 खर का सोर सू फूकर की देखा देणी चाली ।
 तेसे फलुआ जाहिर मंरो मेढ मसानो काली ॥
 गांव भूमिया हित करि धाव जाय घटोही दोरे ।
 सद्दो सरवर छुट धरत है लोग लोगी घोरै ॥
 राखे भाव स्वान गर्दन को, उनको लाय जिमाये ।
 टेढ चमरन को गिर नावै, ऊँची जाति पहचानै ॥
 दूध पूत पत्थर से मागै, जाके मुख नहि नासा ।
 लपसी पपडी ढेर करत है, वह नहि खावै मासा ॥
 जाके आगे बकरा मार्ग, ताहि न हत्या जाने ।
 लै लोह माये सो लावै, ऐसे मूढ भयाने ॥
 कहै कि हमारे बालक जावै, बढी भवुवन दीजै ।
 उनके आगे बिनती करते असुधन हिरदा मोजै ॥
 भोये मटरे के पग लागै, साधु सन्त की निन्दा ।
 चेतन की तजि पाहन पूजै, ऐसा यह जग अन्धा ॥
 सत सगति की ओर न धाकै, मयित करत सकुचावै ।
 चरनदास सुकदेव कहत है, को न नरक को जावै ॥

चरन दास के युग में अर्म अयोगति की पहुँचकर विनाशशील हो गया था । घम के सच्चे पथ में हट कर लोग कृत्रिमता में मग्न हो गये थे ।

विगत पृष्ठों में अभिव्यक्त देश १३वीं शताब्दी में लेकर १८वीं शताब्दी तक की राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं धार्मिक परिस्थितियों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन पाच-सौ वर्षों में देश की स्थिति अत्यन्त शोचनीय और दयनीय थी । इन पाच-सौ वर्षों में देश की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थितियाँ पूर्णतया विकृत हो गई थी । जनता एक विचित्र प्रकार की निराशा का अनुभव कर रही थी । विघटन, विभग, विच्छेद, विद्रोह और विनाश का चारों ओर अक्षय साम्राज्य था । हिन्दी के सन्त कवियों ने इन विकृत परिस्थितियों के फलस्वरूप समुत्पन्न विषमताओं को दूर करने के लिये एक ऐसी साधना पद्धति का उपदेश दिया जहाँ न कोई ऊँचा था, न कोई नीचा, न कोई कुनीन था न अन्त्यज, न मूर्ति-पूजा की आवश्यकता थी और न तीर्थ-यात्रा की । इस मत में रोज़ा, नमाज़, तिलक, जप, तप, छाप, सब कुछ निस्सार था । इस मत की भूमिका में आकर सब समान, सब महान् और सब ईश्वर के प्रिय थे ।

सामाजिक परिस्थितियाँ एवं संतो का योगदान

साहित्य पर सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव पटना अनिवार्य है। कारण कि कवि का देश-काल ने घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। उसकी अपनी देश-काल ने निरपेक्ष होकर साहित्य सृजन नहीं कर सकती है। देश-काल और कवि एक दूसरे को बहुत प्रभावित करते हैं। निर्गुण मन्त्रों के साहित्य में भी उग गुग की प्रवृत्तियों का समावेश है, जिसे उन सन्त-कवियों ने देखा एवं सुना था।

मन्त्र-कवियों को भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिये समाज की आवश्यकता हुई। समाज व्यक्ति की वह समष्टि है, जिसमें उनके हितचिन्तन दुःख-सुख एवं जीवन के व्यवहार समाहित एवं सम्बद्ध रहते हैं। समाज एक विनाश जलधि के समान है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जल वाली समस्त सरिताएँ अन्तर्हित हो जाती हैं, फिर भी वे अपना अस्तित्व उनी बृहत् जन गणि में रखती हैं। मानव-समाज का प्रत्येक प्राणी जब प्राक्, राजनीति, आर्थिक एवं व्यक्तिगत सम्बन्धों को एक दूसरे में सम्बद्ध रखता है, तब ऐसी ही सजातीय भावना वाले व्यक्तियों का एकीकरण समाज के नाम से अभिहित होता है। जहाँ मनुष्य अपनी भावनाओं के विकास के माध्यम में आदान-प्रदान करता है, जहाँ उसका जीवन, गतिशील धारा के प्रवाह से सम्पन्न हो जाता है, जहाँ उसको जिज्ञासा शक्ति एवं प्रवृत्ति को प्रश्रय, प्रोत्साहन और साधन प्राप्त होते हैं, जहाँ स्वार्थ भावनाओं की बलि देकर दूसरों का हित सम्पन्न करने में तत्पर हो जाता है, वही समाज की स्थापना हमें दृष्टिगत होने लगती है। समाज स्थापना की पहली सीढ़ी महानुभूति है। कहा जाता है कि 'मनुष्य के अन्दर एक विचारों का समाज होता है, और बाह्य-समाज उसी का क्रियात्मक रूप होता है।' मानव अपनी कल्पना की सहायता से ईश्वर, जीव तथा जगत के विविध विषयों के सम्बन्ध में कितनी ही बातों को विचारता है, तथा वाणी के द्वारा उन्हें व्यक्त करने की चेष्टा करता है। वाणी का वरदान मानव को चिरकाल से प्राप्त है। उसका उपयोग भी वह चिरकाल से करता आ रहा है। प्रेम, दया, करुणा, द्वेष,

घृणा तथा क्रोध आदि मानसिक-प्रवृत्तियों की अभिव्यजना को मानव-समाज अन्यन्त प्राचीन-काल से करता चला आ रहा है। मानव ही प्रकृति के नाना भागों में उद्भूत अपने मनोविकारों तथा जीवन की अन्यान्य परिस्थितियों के सम्बन्ध में अपने अनुभवों को व्यक्त करने में भी उम्रे एक प्रकार का मन्तोप, नृप्ति तथा आनन्द प्राप्त होता है। इसीलिये वह दूसरे के सहयोग का सदैव आकांक्षी बना रहता है। जब उम्रे अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के उपयुक्त व्यक्ति मिल जाता है, तो वह उम्रे अपना सम्पर्क घनीभूत करने लगता है। व्यक्ति ने समष्टि की ओर अग्रसर होने ही उसके जीवन में चेतना, जाग्रति और व्यापकता का समावेश होता है। उमरी स्थल पर आकर उम्रे बृहत्तर समाज में व्यापक अनुभूति और प्रतिष्ठा उपलब्ध होती है।

मानव की यह सहज प्रकृति है कि वह सदैव विश्लेषण में गश्नेपण की ओर अग्रसर रहता है। उस गश्नेपणात्मक प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति ही समाज है। जिसके माध्यम में उसका व्यक्तिगत व्यावहारिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन जनहित का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। मानव का समष्टि रूप उम्रे उदार, व्यापक हृदय बनाना बना देता है, तथा उमकी प्रवृत्तियों को परिष्कृत बना देता है। क्योंकि एकाकी जीवन न त्याग का सदेश ही दे सकता है और न सद्भावना एवं महानुभूति का बीजारोपण ही कर सकता है। समाज में रहकर ही मानव महिम्नुता को उन्दात स्वरूप प्राप्त करता है। एकाकी जीवन के फलस्वरूप जो मकीर्णता की भावनाएँ मानव में जाग्रत हो जाती हैं उन्हें व्यापक एवं परिष्कृत बनाने का श्रेय समाज को ही है।

मानव द्वारा अर्जित प्रत्येक वस्तु समाज का अंग बन जाती है। इसी कारण तो मानव एवं समाज का अटूट सम्बन्ध है। समाज मानव-जाति के लिये जिस वस्तु या तत्त्व को कल्याणकारी मानता है उसे ही प्रथम देता है, तथा कल्याणकारी तत्वों की ओर मनुष्य जाति को प्रेरित करता है। समाज के नियमों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति समाज से बहिष्कृत समझा जाता है। इस सामान्य नियम का प्रचलन सभी देशों एवं सभी कालों में होता आ रहा है। यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाता है कि समाज में रहकर मानव को उमके नियमों का पालन करना ही पड़ता है। समाज सदैव आदर्श व्यक्तियों की व्यवस्था करने में प्रयत्नशील रहता है, यद्यपि उसका यह प्रयत्न समय के साथ नवीन रूप धारण करता रहता है। उमरी के साथ-साथ नई व्यवस्थाएँ उपस्थित होती हैं।

समाज-शास्त्र के विचारकों एवं विद्वानों का कथन है कि समाज साधक, साधन और साध्य का संगठन है^१ इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तन का सम्बन्ध साधारणतः अतीत से ही होता है। अतीत की व्यवस्था में अन्तर आना ही परिवर्तन है। यह परिवर्तन समाज के रूप के साधनों से होता है, चाहे उन्नति की ओर हो या अवनति

1 Society is an organization of men, means and meanings

की ओर । यद्यपि अवनति इच्छा से नहीं होती पर अज्ञानवश हो जाती है । साधक साधन या नाध्य इन तीन शक्तियों में से किसी एक में भी परिवर्तन होने पर समाज में परिवर्तन आ जाता है । साथ ही साम्प्रतिक परिवर्तन भी होता गया, जिसने नवीन व्यवस्था के उपस्थित की । उनिहान हमें यह बताता है कि समाज को उदार, उज्ज्वल और उत्तम चरित्र वाले व्यक्तियों का संगठन करना चाहिये । यदि किसी एक व्यक्ति का आचरण शुद्ध न होगा तो समाज उन्नतिशील नहीं बन सकेगा, कारण कि उनका प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा । नकीर्णता, भ्रष्टाचार, अज्ञान, स्वार्थ आदि दुष्प्रवृत्तियों का प्रभाव उन युग में ही नहीं बरन् भविष्य में आने वाली पीढ़ी को भी खोखली कर देगा । मानव समाज की बहमूय निधि चरित्रवान है जो उसे सुदृढ़ स्थिति प्रदान करता है । जहाँ उनका चारित्रिक बल दुर्बल पड़ जाता है, वहाँ मानव होकर भी वह शान्तता का धारण कर नेता है । यदि मनुष्य अपने चारित्रिक बल में ऊपर उठ जाता है तो वह महापुरुष हो जाता है । प्रनाद जी के शब्दों में “मनुष्यत्व का पूर्ण-व ही देवत्व है ।” उदार व्यक्तियों के लिये समस्त वगुणा कुटुम्ब के रूप में होती है । उनके चरित्र ही विशेषता स्वार्थ का त्याग तथा पर-दुःख से दुःखित होना होती है, जिनके आधार पर उसे मानव-जाति को प्रबोध करने का अवसर प्राप्त होता है । समाज का शुद्ध आचरण वाला व्यक्ति, समाज के नव-निर्माण के लिये चेष्टा करता है । जिसमें वास्तविक गुण का अनुभव मानव अपने जीवन में कर ले । भारत के ऋषि एवं मुनियों ने आध्यात्म की ओर रुक कर अपनी वर्षों की तपस्या और अनुभवों के पश्चात् कुछ ऐसे सिद्धान्त निर्धारित किये जिन्हें अपनाकर कोई भी मानव कल्याण की ओर बढ़ सकता है । समाज के लिये ऐसे उन्नत आदर्श पुरुषों ने रख दिये हैं, जिनकी उपयोगिता आज भी हमारे लिये है ।

वेदों के रचना-काल ने लेकर हिन्दी-साहित्य के भक्ति-काल तक भारतीय-दर्शन तथा विचार-धारा का मुख्य केन्द्र आत्मा और परमात्मा के पारस्परिक सम्बन्ध को जानना एवं उसमें गच्छे आनन्द की अनुभूति प्राप्त करना ही रहा है ।

माहूक्योपनिषद् का प्रारम्भ ही उग मन्त्र से होता है

ओमित्येतदक्षरमिव सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं
भवद्भविष्यदिति सर्वमोकार एव यच्चात्यन्तं
त्रिकालातीतं तदप्योकर एव । सर्वहोतृत्वं ब्रह्म ।

अयमात्मा ब्रह्म ।

अर्थात् पवित्र ओकार अक्षर (ईश्वर) का प्रतीक है, सब कुछ उसी की अभिव्यक्ति है, जो कुछ था, है वा होगा सब कुछ ओकार ही है, जो कुछ त्रिकालातीत है वह भी ओकार ही है, यह सारा विश्व ब्रह्म है, यह आत्मा भी ब्रह्म है । वह ब्रह्म ही सर्वात्मा है । महासागर की एक बूद भी महासागर का ही अणु है । उसी प्रकार ब्रह्म से पृथक् मानव शरीर में प्रविष्ट सर्वात्मा का अणु यह आत्मा भी ब्रह्म है । उपनिषदों में कहा गया है कि—

“सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म”

(तैत्तिरीय उपनिषद् २।१।१)

भागवत में भी उल्लेख है कि—

विशुद्ध केवल ज्ञान प्रत्यक् सम्यग्ब्रह्मस्थितम् ।

सत्य पूर्णमनाद्यन्त निर्गुण नित्यमद्वयम् ॥

ऋषे विदन्ति मुनय प्रशान्तात्मेन्द्रियाशया ।

(भागवत—२।६।३६-४०)

तथा—

ज्ञानमात्र पर ब्रह्म परमोत्तमेश्वर युमान् ।

दृश्यादिभि पृथग्भावैर्भगवानेक ईयते ॥

(भागवत—३।३२।२६)

ब्रह्म सदैव सत्य रहा है और रहेगा भी । वह ज्ञानमय, चैतन्य एव आनन्दस्वरूप है । उसका स्वयं शरीर नहीं, परन्तु विनाशवान् शरीरों में पैठ कर वह ससार की लीला कर रहा है । वह केवल निर्मल स्वरूप है, पूर्ण है । उसका आदि नहीं, अन्त नहीं । वह नित्य एव अद्वितीय है । वह एक होने पर भी अनेक रूपों में द्रष्टिगत होता है । एक ही परमात्मा सर्वभूत में परिव्याप्त है । वह सर्वत्र विद्यमान है । ससार के समस्त कार्यों, विधानों तथा व्यवस्था का वह नियन्ता है । वह समस्त प्राणियों में बसा है । ससार के कार्यों को साक्षी रूप में देखने वाला चैतन्य केवल, एक अद्वितीय तथा गुणों के दोष से रहित है

एको देव सर्वभूतेषु गूढः

सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ।

कर्माध्यक्ष सर्वभूताधियास

साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥

(श्वेताश्वतर उपनिषद्—६।११)

ऐसा अद्भुत ब्रह्म सदैव प्राणियों के हृदय में निवास करता है । अपने-अपने हृदय में स्थित इस महात्मा को जो शुद्ध हृदय से, विमल मन में अपने में विराजमान देखते हैं, वे अमर होते हैं —

न तस्य कश्चित्पतिरस्ति लोके

न चेशितानेय च तस्य लिङ्गम् ।

स कारण कारणधिपाधिपो

न चास्य कश्चिज्जनितान् चाधिप ॥

(श्वेता० ६।६)

वेदों, स्मृतियों, पुराणों का मत है कि यह देवों का देव जल में, वायु में, समस्त भुवन में, सब औपधियों में, सभी वनस्पतियों में सब जीवधारियों में परिव्याप्त रहा है ।

एष देवो विश्वकर्मा महात्मा

सदा जनानां हृदये सनिविष्टः ।

हृदा हृदिस्थ मनसा य एन—

मेवं विदुरमृतात्ते नवन्ति ॥

(श्वेता० ४।१७, २०)

लोक में उनका कोई स्वामी नहीं है, न उनके ऊपर कोई आज्ञा और अनुशासन संचालित करने वाला है, न उनका कोई चिन्ह है। वही सबका कारण है परन्तु उनका कोई कारण नहीं है, उसका कोई उत्पन्न करने वाला नहीं है, न उसका कोई रक्षक ही है।

तमोश्चराणां परम महेश्वर

त देवतानां परम च दैवतम् ।

पति पतीनाम् परमं परस्ताद्

विदाभ देव नृवनेशमीश्वरम् ॥

(श्वेता० ६।७)

मृष्टि के आदि में भी वही ब्रह्म था और अब में भी वही रह जायगा। तात्पर्य है कि वही ब्रह्म चिरन्तन है, मत्प है, शाश्वत है। भागवत में भगवान् का कथन है कि —

अहमेवान् मेवाग्रे नान्यत्तत्सत्परम् ।

पश्चाद्देहं यदेतच्च योऽवाशिष्यते सोऽस्म्यहम् ॥

(भागवत्—२।९।३२)

मनुस्मृति में उस ब्रह्म के गौरव और महत्ता का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में हुआ है —

आमीदिव तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ।

अप्रतर्क्यमविज्ञेय प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥

ततः स्वयम्भूर्भगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम् ।

महाभूतादिवृत्तीजा प्रादुरासीत्तमोनुदः ॥

योऽमावतीन्द्रियग्राह्य सूक्ष्मोऽव्यक्त सनातनः ।

सर्वभूतमयोऽचिन्त्य स एव स्वयमुद्भवः ॥

(मनुस्मृति—१।५।७)

ऋग्वेद के इस ब्रह्म के सम्बन्ध में कहा गया है कि —

हिरण्यगर्भं समवतंताग्रे भूतस्यजातं पतिरेक आसीत् ।

स दाधार पृथिवीं धामुतेमा कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ।

(ऋग्वेद ८।७।३।१)

तथा,

योऽनः पिता जनिता यो विधाता

धामानि वेद भुवनानि विश्वा ।

यो देवाना नामधा एक एव

त सप्रश्न भुवना यन्त्यन्या ॥

(ऋग्वेद ८।३।१७।३)

वेदों में ईश्वर, जीव तथा जगत को एक ही माना गया है। एक ही ईश्वर सब भूतों में छिपा हुआ है, वह सर्वत्र व्याप्त और सब प्राणियों का अन्तरात्मा है^१ सम्पूर्ण। विश्व के विभिन्न पदार्थों में परमार्थतः कुछ भी अन्तर नहीं है।^२

१—एको देव सर्वभूतेषु गूढ सर्वव्यापी भूतान्तरात्मा ।

२—नेह नानास्ति किञ्चन ।

सारा सार एक मात्र ईश्वर में व्याप्त है, ऐसा समझना चाहिये ।

ईशावास्यमिदं सर्वं ।

एक एव परो आत्मा भूतेष्व्यात्मन्यवस्थितः ।

यथेन्द्रुरुदपात्रेषु भूतान्येकात्मकमिदं च ॥

परम आत्मा एक ही है। वह सब भूतों में और जीवों में व्याप्त है। जैसे जल के अनेक पात्रों में एक ही चन्द्रमा अनेक रूपों में दिखाई पड़ता है, वैसे ही सम्पूर्ण भूतों में यह एक आत्मा अनेक रूपों में दीखती है, तथा भिन्न-भिन्न आदशों एवं प्रतिमाओं को दीखला रही है।

अथर्ववेद में कहा गया है

ओद्दम ! स्वाति मात्र उत पित्रे नो अस्तु ।

स्वाति गोम्यो जगते पुरुषेभ्यः ।

विश्वं सुभूतं सुविदत्र नो अस्तु ज्योगेव दशेभ्यः सूर्यम् ॥

अर्थात् हमारे माता-पिता भली प्रकार से जीवन-न्यापन करें, ससार के समस्त प्राणी स्वस्थ रहें। गौ के सदृश उपयोगी जीवों की वृद्धि हो, विश्व में शान्ति स्थापित हो। सूर्य का प्रकाश ससार को सदैव प्राप्त हो ।

मनुस्मृति में एक स्थान पर ब्रह्म की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा गया है —

य इमा विश्वा भुवनानि जुह्वद्वपि न्यसीदत् पिता न ।

स आशिषा ब्रधिरामिच्छमानः प्रथमच्छद्वरा आविवेश ॥

विश्वतश्चक्षुस्त विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुस्त विश्वतस्यात् ।

सं बाहुभ्यां धमति स पतत्रैर्घावाभूमी जनयन् देव एक ॥

(मनुस्मृति, ८।३।१६।१, ३)

श्रुति का अभिमत है कि यह विश्वात्मा एक है —

आत्मा वा इवमेक एवाग्र आसीत्

तथा,

एकमेवाद्वितीयम्

(एतरेय ब्राह्मण १।१।१)

(छान्दोग्य उपनिषद् ६।२।१)

१. एको देव सर्वभूतेषु गूढ सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा

२. नेह नानास्ति किञ्चन

वह निर्गुण तथा दृष्टि से अतीत है,
न सदृशोतिष्ठति रूपमस्य

न चक्षुषा पश्यति कश्च नैनम् ।

(श्वेता० ४।२०)

तथा,

ज्ञान प्रसादेन विमुक्त सत्त्वस्तवस्तु,

त पश्यते निष्कल ध्यायमान ॥

(मुण्डकोपनिषद् ३।१।८)

वह समस्त दृष्टि का रचयिता है । परमात्मा ने ही नूर्य-चन्द्रमा, पृथ्वी एवं आकाश की रचना की है —

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् ।

दिवञ्च पृथिवीञ्चान्तरिक्षमयो स्व ॥

(ऋग्वेद ८।८।४८।३)

वह ब्रह्मा या परमात्मा एक ही है । वेदों का कथन है कि —

(१) एकमेवाद्वितीयम् (ठान्दोग्य उपनिषद् ६।२।१)

(२) एक मद्रिप्रा बहुधा वदन्ति (ऋग्वेद २।३।२१।४६)

(३) एक अन्न बहुधा काययन्ति

बृहन्नारदीय पुराण में उक्तेज्ज्ञा है कि भगवान् नागायण अविनाशी, अनन्त, सर्वत्र व्यापक तथा माया में अनिष्ट हैं, यह स्थावर-जगन्मरूप नमस्त समार उससे व्याप्त है । यह जगत्सहित है । उसे कोई शिव, कोई नदा मत्स्य-स्वरूप विष्णु तथा कोई ब्रह्मा कहता है —

नारायणोऽक्षरोऽनन्त सर्वव्यापी निरञ्जन ।

तेनदमयितुम् व्याप्तम् जगत्स्थावरजङ्गमम् ॥

तमादिदेवमजर केचिदाहु शिवाभिधम् ।

केचिद्विष्णु सदा सत्य ब्राह्मण केचिद्वचिरे ॥

(बृहन्नारदीय पुराण १।२।२, ५)

इसी प्रकार 'शिव पुराण' में स्वयं महेश्वर का वचन है —

त्रिधा भिन्नो ह्यहं विष्णो ग्रह्य विष्णुहराख्यया ।

सर्गरक्षालयगुणं निष्कलोऽयं सदा हरे ॥

अहं भवानयं चैव ह्यद्वोऽयं यो भविष्यति ।

एक रूपं न भेदोऽस्ति भेदेच वन्धनं भवेत् ॥

(शिव पुराण २।१।१।२८, ३८)

'भागवत' में भगवान् का कथन है कि हम ब्रह्मा और शिव ससार के कारण हैं, हम सबके आत्मा, ईश्वर, साक्षी, स्वयं प्रकाश तथा निर्विशेष हैं । वह मैं (विष्णु)

अपनी त्रिगुणमयी माया में प्रवेश करके समार की मृष्टि, रक्षा तथा प्रलय करता हुआ भिन्न-भिन्न कार्यों के अनुसार नाम धारण करता है —

अहं ब्रह्मा च सर्वं च जगत् कारण परम् ।

आत्मेश्वर उग्रव्रण्टा स्वयदृग् विशेषण ॥

आत्ममाया समाविश्य सोऽहं गुणमयीं द्विज ।

सृजन् रक्षन् हरन् विश्वं दध्ने सज्ञा क्रियोचिताम् ॥

(भागवत—४।७।५०—५१)

हमारे दार्शनिकों ने अनेकानेक सत्यों की स्थापना करने की चेष्टा की है। इस देश में ईश्वर की सत्ता इनकी व्यापक एवं विस्तृत मान ली गई है, कि पृथ्वी के कण-कण में उसकी शक्ति स्थिर है। बाह्य पदार्थों में भेद-भाव दृष्टिगत होता है पर मूल में एक ही शक्ति विद्यमान है। इसी आशय को गोस्वामी तुलसी दास ने बड़े सरल शब्दों में व्यक्त करते हुये कहा था :

“सिया राम मय सब जग जानी ।

करहु प्रनाम जोरि जुग पानी ॥”

सन्त कबीर दास एवं उनकी परम्परा में अवतरित होने वाले सन्तों ने वेदों एवं उपनिषदों की इस विचारधारा को व्यावहारिक रूप प्रदान किया, और उन्होंने कथनी एवं करनी का सुन्दर सामंजस्य प्रस्तुत किया। इन सन्तों ने अपनी सामाजिक नीति की रचना आध्यात्मिक विचारधारा पर की। भारतीय-दर्शन की यह परम्परा ण्ठाद्वियों में निरन्तर चली आ रही है। निर्गुण सन्त-कवियों ने अपने धार्मिक-चिन्तन को सामाजिक दृष्टि से परिष्कृत एवं चरितार्थ किया।

प्रस्तुत ग्रन्थ के ‘सामयिक परिस्थितियाँ’ परिच्छेद का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि मध्य-युग (१३००—१८०० तक) में भारत की दशा कितनी हीन, दयनीय और विषम थी। इन पाँच-सौ वर्षों में उत्तर-पश्चिम से इतने आक्रमण हुये कि यहाँ का सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनैतिक जीवन निरन्तर अस्थिर बना रहा। जीवन और समाज के प्रत्येक अंग एवं प्रत्येक पहलू पर इतने भीषण प्रहार हुये कि यहाँ का जीवन पाँच-सौ वर्षों तक निरन्तर क्षुब्ध और अस्थिर बना रहा। आक्रमणकारियों ने यहाँ के जीवन, समाज एवं धर्म पर इतने भीषण आक्रमण किये कि भारतीय-जनता के जीवन पर प्रश्नवाचक चिह्न लग गया था, परन्तु धैर्य और साहस ने विपत्तियों की घनीभूत तह को विनष्ट करके उसे आशा की ज्योति के दर्शन कराये। इन परिस्थितियों में भारतीय-जनता का हृदय और मस्तिष्क कैसे स्थिर रह सकता था। इस अनिश्चित स्थिति और अदृश्य विपत्तियों का भारतीय-जनता पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा। इन पाँच सौ वर्षों में भारतीय-समाज अनाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, अन्ध-विश्वास और निराशाजनित भावनाओं का केन्द्र बन गया था।

मध्ययुगीन भारत पराधीनता के पाश में आवद्ध हो चुका था। मुसलमानों का राज्य स्थापित होने में हिन्दूजनता के मन में स्वाभिमान एवं उत्साह के भाव विलीन हो गये थे। विनाशिता की वृद्धि के साथ ही हिन्दू एवं मुसलमान दोनों ही नैतिक दृष्टि में अधःपतित होने लगे थे। मदिरा का प्रचार व्यापक रूप में हो रहा था। यद्यपि बलवन एवं अलाउद्दीन आदि शासकों ने मुधार करने की चेष्टा की, परन्तु वैभव में नलगत रहने के कारण एक ओर तो मुसलमानों को उम और ध्यान देने का अवसर ही न मिला, दूसरी ओर उस वृद्धि के साथ धार्मिक शिथिलता भी आ गई। समाज में अनेक प्रकार के अन्धविश्वास प्रचलित थे। हिन्दू तो पराधीन होकर पहले ही गौरवहीन हो गये थे, अब विनाश में फँसकर उन्हें पूरी-पूरी आत्मविस्मृति हो गई। उनके सामने उनके देव-मन्दिर नष्ट किये जाते, मूर्तियाँ गड़ित हो जाती एवं निरपराध हिन्दुओं के रुधिर की सरिताएँ प्रवाहित हो जा रही थीं। शनैः शनैः मुस्लिम-साम्राज्य सम्पूर्ण भारत में स्थापित हो गया था और हिन्दू-जाति पगिन्धितियों में हतोत्साहित होकर केवल ईश्वर के सहारे ही रह गई थी। इन प्रकार भक्ति की ओर जनता आकर्षित हुई। मध्य-युग में हिन्दुओं का जीवन बड़ा अस्थिर और हलचलमान था। जीवन के नमस्त मापदण्ड, उत्थान के सभी साधन और धार्मिकता के सभी आधार विनष्ट होते जा रहे थे। इन परिस्थितियों में निगशा, न्यग्रता, हीनता, उच्छ्वन्नता और व्यथा का साम्राज्य चारों ओर फैला हुआ था। हिन्दुओं के समक्ष उनके प्रिय भगवान की मूर्तियाँ ध्वंस की जा रही थीं। महमूद गजनवी के नगर भीषण आक्रमणों में हिन्दू-जनता का हृदय दहल उठा। मुसलमानों के प्रहार ने विनष्ट होनी हुई मूर्तियों को देख कर हिन्दू-जनता की आस्था और विश्वास मूर्तिपूजा में शनैः शनैः डिंग चला था। वर्ण-भावना की नि सारता, रोहित और पण्डितों के पाखण्डों, बाह्याचारों की प्रधानता आदि ने हिन्दू जनता के हृदय में हिन्दू-धर्म की प्राचीन मान्यताओं के प्रति भीषण आघात और विद्रोह की भावना को जन्म दिया। इसी समय रामानन्द, कबीर, रैदास जैसे उदार चेतामनस्वियों ने मानवता को व्यापक भावनाओं से पूर्ण और उदारता में युक्त एक नवीन धर्म का रूप प्रदर्शित किया जिसमें न जातीयता के आधार पर शोषण सम्भव था, न असमानता के कारण घृणा की भावना की प्रधानता, न पत्थर की मूर्ति के भगवान के कंद होने की मान्यता स्थापित थी। यह था निर्गुण मत। उपर्युक्त इन्हीं कारणों से सन्तों की साधना अन्तर्मुखी हो गई और उन्होंने अन्तर्माधना पर जोर दिया। क्रमशः धर्म का स्वरूप भी परिवर्तित हो चला था, और निर्गुण-पथ का क्षेत्र निमित्त हुआ। जिसे व्यवस्थित रूप से संचालित करने का श्रेय सत कबीर को प्राप्त है, उन्होंने बाह्य विधानों को त्याग कर आत्म-साधना पर जोर दिया।

कबीर स्पष्ट करते हैं कि

‘लोक जाति ना झूलो भाई’

तथा

झूठे सुख को सुख कहै ,

मानत है मन मोद ।

जगत चवेना काल का ,

कुछ सुख मे कुछ गोद ॥

इस कारण इस ससार के प्राणी मात्र मे उसी ब्रह्म के दर्शन करना चाहिये

कहे कबीर मे पूरा पाया ,

सब घट साहब दीठ ।

सन्त गरीबदास, सुन्दरदास, मलूकदास, भीखा साहब आदि ने भी इसी बात का प्रतिपादन कबीर के स्वर मे स्वर मिला कर किया । इनकी साखियों से स्पष्ट है कि राम और ससार पृथक् नहीं हैं । कारण कि जब एक ही ब्रह्म ने समस्त ससार की रचना की है, तो रचनाओ मे भेद कहा ? एक ही चित्रकार द्वारा चित्रित समस्त चित्रो मे उसी की ही कला तो विद्यमान है । तूलिका के रंगो ने उसके बाह्य रूप मे परिवर्तन अवश्य कर दिया है । मानव ने अपनी सुविधा के कारण सासारिक विभन्न वस्तुओ को पृथक् सत्ता दे दी है । इस विश्व मे न कोई कुलीन है न कोई अछूता, मिट्टी मिट्टी ही है, चाहे उसको कोई भी रूप प्रदान कर दिया जाय । समस्त रूपो मे ब्रह्म की जो सत्ता है वह विभाज्य नहीं है । इसी आधार पर सन्तो ने अस्पृश्यता आन्दोलन प्रारम्भ किया, और जनता का ध्यान वास्तविकता की ओर आकर्षित किया । इन धार्मिक-तत्त्वो मे सत-कवियों की सामाजिक तथा साम्प्रदायिक दृष्टि मन्त्रिहित है । इन सत-कवियों ने सामाजिक, धार्मिक एव जाति-वर्ण भेदो को हटाकर अभेद की ओर सकेत किया । धनी-निधन, राजा-रक, ब्राह्मण-शूद्र, हिन्दू-मुसलमान मे कौन सा भेद है ? धन नि सार वस्तु है । वह स्थायी भी नहीं है । जनता को चेतावनी देते हुये कबीर ने लिखा है

पक्की खेती देखि करि , गर्व कहा किसान ।

अजहू क्षोला बहुत है , घर आवे तब जान ॥

सामाजिक सुविधाएँ एव परिस्थितियाँ मानव के पास धन-सचय कर देती हैं परन्तु उस धन का गर्व न करना चाहिये, उसे केवल एक दास के रूप मे ही समझना चाहिये स्वयं धन का दास नहीं होना चाहिये । यदि स्वयं धन के दास हो गये तो धन की तृष्णा कभी भी नहीं बुझ सकती है । सन्त सुन्दरदास कहते हैं

जो बस बीस पचास भये सत

होइ हजार तु लाख भगैगो ।

फोटि अरब खरब असख्य ,

पृथ्वीपति दीन की चाह जगैगी ।

स्वर्ग पताल को राज करों ,

तृष्णा अधिकी अति आग लगैगी ।

सुन्दर एक सतोष बिना सठ ,

तेरी तो भूल कभी न भर्गेगी ।'

चाहे धनी हो या निर्धन, राजा हो या रक, हिन्दू हो या मुसलमान सभी 'मनुष्य' ही हैं। शरीरिक स्वरूपा सभी की समान है। मनुष्य मनुष्य पहले है, दूसरा कुछ बाद में। प्रेम, श्रम, भय, घृणा आदि सबको का अनुभव सभी समान रूप में करते हैं, यह बात दूसरी है कि माना में अन्तर हो। प्रत्येक मानव जिने इन समार में पूर्ण आयु मिनती है वह शैशव, यौवन एवं वृद्धावस्था में होकर गुज्रता है। ये तीन अवस्थाएँ मानव के शरीर में परिवर्तन प्रस्तुत करती हैं। सत्य तो यह है कि जब सब कर्ना एक ही है तो भेद कहा में होगा। उमे किमी भी नाम में उयो न पुकारा जाय, उमे चाहे राम कहै या रहीम या अल्लाह, दोनों में अन्तर नहीं है। नास्तिर भेद के द्वारा तात्त्विक भेद नहीं हो सक्ता है। कबीर ने इस भेद को मिटाने का प्रयत्न उन गन्दों द्वारा किया है

हमारे राम रहीम करीम केतो अलह राम सति सोई ।

बिसबिन भेटि बिसबर एक ओर न दूजा कोई ॥

कबीर ने राम एवं रहीम को एक ही माना है। उन प्रकार उन्होंने हिन्दू मुसलमानों में भी एकता समुत्पन्न कराने का प्रयत्न किया है। कबीर-पथ में भी हिन्दू-मुसलमान दोनों ही जिन्य थे। कबीर के मत में उन दोनों में कोई अन्तर नहीं है।

अरे नाई दोइ कहा सो मोहि बतावो ?

बिचिहि नरम का भेद लगावो ।

जोनि उपाइ रची है धरनी, दोन एक बीच भई करनी ॥

राम रहीम जपति सुधि गई, उन माला उन तसवों लई ।

कहै कबीर चेत रे भौंदू, दोननि हारा तुल्य न हिन्दू ॥

इस प्रकार की शान्तिकांगी विचारधारा का समाज-विकास के लिये बड़ा महत्व है। यदि समाज में भेद-भाव मिट जाय, तो सघर्ष एवं प्रतिशोध की भावना भी धीरे-धीरे दूर हो जाय। शान्ति, सुख एवं समदृष्टि का विकास वही पर हो सकता है, जहाँ समान सुविधाये सबको प्राप्त हो। कबीर की इस समता भावना में प्रेरित होकर मुन्दरदास, मलूकदास, नानक, दादू, भीखा, गरीबदास आदि ने समाज में समता की भावना का बीजारोपण किया और समाज को तत्त्व-निरूपण की ओर प्रेरित किया। सभी का जीवन समान है। अतः शोषण एवं विनाश आदि की भावना को त्याग कर मानवता की ओर ध्यान देना चाहिये। इस ओर प्रत्येक निर्गुण मत-कवियों ने मकेत किया। उन्होंने कहा कि गाय चाहे जिस रंग की हो उसका दुग्ध सफेद ही होता है, उसी प्रकार हिन्दू-मुसलमान, निर्धन, धनवान

मभी का रक्त लाल होता है। हिन्दू मुसलमानों के उस सघर्ष युग में हम प्रकार के उपदेशों ने समाज में धर्म, मानवता की गरिमा को अक्षुण्ण बनाने का प्रयत्न किया। ये तर्क समाज में विच्छेद, विभग आदि भावनाओं को कम करने के लिये बड़े समर्थ थे। इस प्रकार निर्गुण सन्त-कवियों ने समाज में व्याप्त सङ्कीर्णता तथा विनाशकारी तत्वों को छोड़कर बृहत्तर मानव-समाज स्थापित करने का प्रयत्न किया।

मुसलमानों की असहिष्णुता के कारण ही इन सन्त-कवियों ने एक ईश्वर की भावना का उपदेश किया है। हिन्दुओं के लिये यद्यपि यह नवीन बात न थी, फिर भी वे उस युग में उसे भूल चुके थे। इन सन्त-कवियों ने फिर से स्मरण करा दिया। मलूकदास के शब्दों में :

सर्वव्यापी एक कोहारा । जाकी महिमा आर न पारा ॥

हिन्दु तुरुक का एकै करता । एकै ब्रह्म सयन का भरता ॥

— शब्द सग्रह

यह परब्रह्म सबके साथ है और सबके साथ समान व्यवहार करता है। “पारब्रह्म सब सम करि जानै, हिन्दू तुरुक एक करि मानै।” उममें भेद-भाव की प्रकृति नहीं है। मलूकदास तो दूसरे ब्रह्म की कल्पना ही नहीं करते हैं।^१ कबीर ने भी कहा है :

कहै कबीर एक राम जपहु रे

हिन्दू तुरुक न कोई^२ ।

दोनों ही हिन्दू व मुसलमान का कर्ता एक ही है —

हिन्दू तुरुक का कर्ता एकै ।

ताकी मति लखी न जाई ॥

(कबीर ग्रन्थावली, पृ० १०६।५८)

सतों ने न केवल सांस्कृतिक एकता की ओर ध्यान दिया वरन् उन्होंने ब्रह्म की अभिन्न, अद्वितीय सत्ता की ओर भी भारतीय-जनता का ध्यान आकर्षित किया। इससे यह लाभ हुआ कि हिन्दू और मुसलमानों के मध्य में विद्यमान ब्रह्म-विषयक भावना की व्यापक एवं घातक दुष्प्रवृत्ति किन्हीं अंशों में समाप्त हो गई। इस ओर प्रायः समस्त सतों ने सराहनीय प्रयत्न किये। सत नाम देव द्वारा प्रस्तुत ईश्वर स्वरूप में हमें विभिन्न ईश्वर विषयक धारणाओं के समन्वित रूप के दर्शन होते हैं —

एक अनेक विषयक पूरक जित देखौ तित सोई ।

माया चित्र विचित्र विमोहत, बिरला बूझै कोई ॥

१ एक जगत का एकै करता ।

दूसरे ब्रह्म कहा है रहता ॥

२ कबीर ग्रन्थावली, १०६।५७।

सब गोविन्द है, सब गोविन्द है, गोविन्द बिन नाहीं कोई ।
 सूत एक मणि संत सहस्र लख ओत प्रोत प्रभू सोई ॥
 जल तरंग अरु फेन बुदबुदा जल से भिन्न न होई ।
 यह प्रवच परब्रह्म की लीला, विचरत आन न होई ॥
 मिथ्या भ्रम अरु वपन मनोरथ, सत्य पदारथ जाना ।
 सुकिरत मनसा गुरु उपदेशी, जागत ही मन माना ॥
 कहत नामदेव हरि की रचना, वेपो हृदय विचारी ।
 घट-घट अतर सर्व निरन्तर, केवल एक मुरारी ॥

(स० वा० स०, भाग २, पृ० ३१)

नामदेव के नमान ही कबीर ने एक ही ब्रह्म को घट-घटवामी तथा उस में
 समार व्याप्त एव नमान को उगमे व्याप्त माना है —

लोका जानि न भूलौ नाई ।

आलिक खनक खलक में आलिक, सब घट रह्यो समाई ।
 अला एक नूर उपनामा, ताकी फैसी निदा ॥
 ता नूर के सब जग कीया, फौन भला फौन गदा ।
 ता अला की गति नहीं जानी, गुरि गुड दीया मोठा ॥
 कहैं कबीर में पूरा पाया, सब घटि साहिय दीठा ।

(कबीर ग्रन्थावली पृ० १०४)

हिन्दू-मुसलमानों का यह ब्रह्म स्वरूप तथा गुणों में अतीत है । वह वाणी द्वारा
 व्यक्त नहीं किया जा सकता है । यह अनिर्वचनीय है और यदि अभिव्यक्ति की जाय
 तो कौन 'पनियायागा' । वह न भारी है न हल्का है —

भारी कहो तबहु उरौ, हलका कहें तो झूठ ।
 में का जाणौ राम फू, नैनू कचह न दीठ ॥
 दीठ है तो फल कहू, फह्या नको पतियाइ ।
 हरि जैस है तैसा रहौ, तू हरिपि-हरिपि गुण गाइ ॥

(कबीर ग्रन्थावली—पृ० १७)

मममन मृष्टि में वही एक ब्रह्म व्याप्त है —

“जहें देखी तहें एक ही साहिव का दीदार” —

कबीर के शब्दों में ऐसा ब्रह्म क्षुधा एव तृप्ता से रहित तथा घट-घट वासी है । वह
 पाप-पुण्य, मूल-सूक्ष्म के परे है । वह ध्यान एव ज्ञान से अतीत है । वेद भी उसका
 वर्णन करने में समर्थ नहीं है । त्रैलोक के समस्त तत्वों से भिन्न यह अनुपम तत्व है —

राम के नाम निसान बागा ताका मरम न जाने कोई ।
 मूख तृषागुण बाके नहीं, घट घट अंतरि सोई ॥

येव विवर्जित भेव विवर्जित विवर्जित पापर पुन्यं ।
 ग्यान विवर्जित ध्यान विवर्जित विवर्जित स्थूल सूक्ष्म ॥
 भेष विवर्जित भीष विवर्जित विवर्जित उष भफ रपं ।
 फहै फवीर तिहु लोक विवर्जित, ऐता तत अनूप ॥

(कवीर-ग्रन्थावली, पृ० १६२-१६३)

कवीर तथा उनके अनुयायी सत-कवियों ने हिन्दू-मुगलमान के लिये जिस ब्रह्म की कल्पना की वह अवतार की सीमा तथा भावना में परे है। वह अवतार के बन्धन से परे है। वह अनादि, अनन्त और अखण्डित है—उमका कोई रचयिता नहीं है, वह स्वयं अपने में पूर्ण तथा कर्ता है।

अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा ।

गढ़े देव को सब कोई पूजै नित ही तारव सेवा ।

पूरन ब्रह्म अखण्डित स्वामी ताको न जाने भेवा ।

दस औतार निरजन कहिए सो अपना न होई ।

यह तो अपनी करनी भोगे वन्ती औरहि होई ।

जोगी जती तपी सन्यासी आप आप में लडिया ॥

सतों का ब्रह्म अजर, अमर, अलख एव अकथनीय है। वह अदृष्ट, अगोचर एव अरूप है, फिर भी वह घट-घट वासी है। वह प्यण्ड-ब्रह्मण्ड से परे है। कवीर का कथन है—

सतो धोखा फासू कहिये ।

गुण में निर्गुण निरगुण में गुण वाट छाडि क्यू कहिये ।

अजरा अमर कयँ सब कोई अलख न कथणा जाई ।

नाति रूप वरण नहि थाके घटि - घटि रह्यो समाई ।

खड ब्रह्मण्ड छाडि जे कहिये कहै कवीर हरि सोई ॥

(कवीर-ग्रन्थावली, पृ० १८०)

कवीर ने ब्रह्म को सूत्रधार के रूप में भी चित्रित किया है। सृष्टि की रचना में यद्यपि पञ्चतत्त्व तथा सत्त्व, रज एव तम गुणों की क्रिया निहित रहती है किन्तु सृष्टि उनके कार्य नहीं होती। इस त्रिलोक को ब्रह्म ही क्रियाशील बनाए हुए है, ठीक उसी प्रकार यथा कठपुतली सूत्रधार के हाथों से क्रियाशील रहती है। निस्सन्देह समस्त त्रिभुवन में वही परम समाहित है—

बाजे तत्र बजावे गुनी, राम नाम बिन भूली दुनी ।

रजगुन तमगुन सतगुन तीन, पञ्चतत्त्व ने साज्या बीन ।

तीन लोक पूरा देखना, नाच नचावै एक जना ।

फहै कवीर ससा करि दूरि, त्रिभुवननाथ रहा भरि पूरि ॥

(कवीर-ग्रन्थावली, पृ० १५३)

इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य अमनुलित धार्मिकता ही रही है। धर्म ने वर्ग, वर्ण, जाति सघर्ष को समुत्पन्न करके मानव की उदार वृत्तियों को सदैव के लिए सूकीर्ण बना डाला। धर्म के नाम पर रक्त की सरिताये बहाई गई। मन्दिर-मस्जिद के भीतर तक ही भगवान का अस्तित्व माना गया और इन मन्दिर एवं मस्जिदों की दीवारों ने सूकीर्णता का सर्जन किया। यह अभिशाप आज भी किसी न किसी दशा में विद्यमान है। बुल्लेशाह ने इस बात की कड़ी अलोचना भी की है। कबीर ने भी मुल्ला व पंडितों से पूछा है

तुरुक मसीह ये हिन्दू दुहुठा राम खुवाई।

जहा मसीत देहरा नाहीं तह काकी ठफुराई ॥^१

एक ही ब्रह्म सावंधोम है, फिर मन्दिर तथा मस्जिद की सीमाओं के अन्तर्गत सीमित कर देना उचित नहीं है, जहाँ मन्दिर एवं मस्जिद नहीं है, क्या वहाँ ब्रह्म का निवास नहीं है ?

इस प्रकार इन सन्तों ने सामाजिक-जीवन को गरल, मुखमय एवं उदार बनाने के हेतु इस प्रकार के उपदेश बारम्बार दिए हैं।

जिजत पितर न माने कोई,

मुए सराप कराहीं,

तया मुननमानो से कहा है —

मुल्ला फरिल्यो न्याव खुवाई,

इस प्रकार की भावना अन्य सन्त-कवियों में भी विकसित हुई है।

निर्गुण-सन्तों ने आत्मगतोप की भावना को जाग्रत किया क्योंकि समाज को सुखी एवं समृद्ध बनाने के लिये सन्तोप की भावना बहुत ही आवश्यक है। यह भावना तभी जाग्रत हो सकती है, जब मानव केवल अपना कर्म करे, न उसमें आसक्त हो और न उसके फल की ही चिन्ता करे। गीता में योगेश्वर ने कहा है

“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सगो स्वकर्मणि ॥”

(गीता)

साथ ही तृष्णा का दमन करना भी अत्यन्त आवश्यक है। सन्तोप की भावना का विकास होते ही, हीनता एवं दीनता की समस्त प्रवृत्तियां विलीन हो जाती हैं। “गोधन, गजधन, बाजधन और रतनधन खान, जब आवैं सतोपधन सब धन धूरि समान ॥”^२

१ कबीर-ग्रन्थावली, पृष्ठ १०६-५८।

२. स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ ५१

तृष्णा की अग्नि में पूर्ण समाग्न भस्म होता जा रहा है । परन्तु तृष्णा मुरगा में समान अपने रूप का नित्य विद्यमान देखी जा रही है । मरणाण एव आशीर्षात् मानव-हृदय को हर समय धेरे रहती है । श्रीमद्भागवत में भी तृष्णा की ही दृष्टि का मूल कारण माना गया है ।

यत्पूयिन्या शोक्षिय ह्येष पश्य त्रिष्य ।
न दुःप्रसिद्धिं मन प्रीतिं पुंसं तामहताम्यं ने ॥
न जातु काम कामानामुपभोगेन शान्ति ।
हृषिषा कृत्वावर्त्मव नृप एषामिषधनं ।
या दुस्त्यजा दुर्मन्तिभिर्जोषतो या न जोष्यते ।
तां तृष्णं दुःखानियतां भगवन्नामो द्रुनत्पयेत् ॥

(भागवत ९।१९।१३।१४, १६)

इन सभी गन्त-कवियों ने तृष्णा की आलोचना की है । कश्चित् में माना जाता है, तृष्णा आँकनी है, कान है, प्रत्यग्नि है, जगत् सूर नर, मुनि सभी को खा जाता है

को त्रिस्ता है आँकनी, को जीवन का पात्र ।
और और नित्य दिन चढ़े, जीवन कर विह्वल ॥
त्रिस्ता अग्नि प्रलय किया, दृष्ट न पच्यह होय ।
सुर नर मुन और रक्ष सद्य, नष्ट करत है नाय ॥^१

सन्त सुन्दरदान के अनुसार तृष्णा के आगार और त्रिस्तामयन जरीर दिन-दिन क्षीण एव विनष्ट होते जा रहे हैं, परन्तु तृष्णा नष्ट न हुई । यह नित्य नवीन ही बनी रहती है । समाज के लोग मृत्यु को प्राण होने का सोचते हैं, पर तृष्णा नष्ट ही बनी है

नैनन्ति को पल ही पल में क्षण आध घड़ी घटि काजु गई है ।
जाम गयी जुग जाम गयी पुन सांझ गई अथ राति नई है ॥
आजु गई अथ काल्ह गई परसो तरसो कछु और ठई है ।
सुन्दर ऐसे हि आयु गई तृष्णा दिन ही दिन होत नई है ॥^२

मानव कण-कण करके धन-धान्य का सफलन करता है । तृष्णा के कारण उसे शान्ति नहीं मिलती है । वह जीवनपर्यन्त इसी काय में सलग्न रहता है । यह जीवन की क्षण-भंगुरता को भी भूल जाता है और नित्य प्रति तृष्णा की अर्चना में ही लगा रहता है । ज्यो-ज्यो आयु क्षीण होती जाती है वह धन अर्जन में और भी व्यस्त होता जाता है

१ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ ५५ ।

२ सुन्दर-ग्रन्थावली, पृष्ठ ४२३ ।

कन ही कन को बिललात फिरे सठ जाचत है जन ही जन की ।
 तन ही तन की अति सोच करै नरवात रहै अन ही अन की ॥
 मन ही मन तृष्णा न मिटी पुनि धावत है धन ही धन की ।
 छिन ही छिन सुन्दर आयु घटी कबहू न गयी वन ही वन की ॥
 लाप करोरि अरव्व परव्वनि नील पदम्य तहा लग पाटी ।
 जोरि ही जोरि नडार नरे सब ओर रही सुनिमी तर दाटी ॥
 तोहू न तोहि सन्तोष भया सठ सुन्दर ते तृष्णा नहि काटी ।
 सुगत नाहि न काल सदा सिर मारिकं थाप मिलइई माटी ॥^१

मानव भौतिकता में ही अत्यधिक नमन है । अपनी क्षुधा को शान्त कर लेना ही वह परम धर्म समझता है । क्षुधा ने राजा-रक, देव-नर, इन्द्रादि सभी पीड़ित रहते हैं । ज्ञान के अभाव में सभी भूय-भूष करते हैं पर सन्तोष कोई नहीं धारण करता है ।^२

कबीर ने जिन प्रकार तृष्णा को डाकिनी कहा है उसी प्रकार सुन्दर दास ने तृष्णा को हृत्पारिन् एव पापिन कहा है क्योंकि उनके अनुसार मानव की आध्यात्मिक जगत में असफलता एव भौतिक जगत में अशान्ति का एक मात्र कारण तृष्णा ही है ।

बाबि यूया भटकं निशि घामर दूरि कियो कबहू नहि घोषा ।
 तू हृत्पारिनि पापिन कोटिनि साच कहूँ मति मानहि रोषा ॥
 तोहि मिल्यो तब ते मयो बन्धन तू मारि है तब ही होइ भोषा ।
 सुन्दर और कहा कहिये तुहि हे तृष्णा अवतोरि तोषा ॥^३

इस तृष्णा ने तीनों लोकों को अपनी विनाशकारी लपटों में झुलसा डाला तथा मातो सागरो के जल का शोषण किया, फिर भी डायन की भांति मानव का भक्षण करने के हेतु दात निकाले धूमती रहती है । अगणित मानवों का भक्षण करने पर भी डायन को सन्तोष नहीं होना है^४ वह अग्नि के समान बढ़ती हुई मानव का विनाश करती है

सुन्दर तृष्णा यो बढ़ै जैसे घाढ़े आगि ।

ज्यो-ज्यो नाचै फूस को त्यों-त्यों अधिकी जाग ॥^५

तृष्णा की गति प्रत्येक लोक के प्रत्येक प्राणी में है, डायन के समान दात निकाले हुये वह स्वर्ग, पाताल एव मृत्यु लोक तीनों में विचरण करती है .

१ सुन्दर-ग्रन्थावली, पृष्ठ ४२३ ।

२. सुन्दर-ग्रन्थावली, पृष्ठ ४२४ ।

३. सुन्दर-ग्रन्थावली, पृष्ठ ४२५ ।

४. सुन्दर-ग्रन्थावली, पृष्ठ ४२४ ।

५. सुन्दर-ग्रन्थावली, पृष्ठ ७१३ ।

तृष्णा होती ताकती स्वर्ग मृत्यु पाप्मान ।

मुन्वर तीनहु लोक मे नरूपो न एकहु गाल ॥

इसी प्रकार मन गरीबदान जी मे भी निगा है

आसा तृष्णा नदी मे, झूमे तीन मोक ।

मनसा माया बिस्तरै, आत्म आत्म दीप ॥^१

मन मलूत दास न आशा व तृष्णा को मभी गृहो मे निगमान देगा

आसा तृष्णा सब घट व्यापी, मुनि गधर्य कोई न चाचा ॥

मलूकदास के अनुसार देव, मुर एव तर को नो उमन प्रभाव मे गरी बना है । तृष्णा की होली मे समस्त समान दास तृष्णा उभोडि है । “तृष्णा की होरी जरै, जरै सभी नर नार” मभी नर नारी जल रहे है, पन्ना तृष्णा है कि घटन का नाम ही नही ले रही है ।

चरनदास के मतानुसार समस्त दुखो का कारण तृष्णा ही है । तृष्णा जीव लोभ मे बड़ा निकट सम्बन्ध है । तृष्णा मानव को अधा बना देती है और मानव विवेकहीन होकर असंगत कार्य करने लगता है ।^२

लोभ नीच घणन कर महापाप की शानि ।

मन्त्री जाफा झूठ है बहुत अधमो जानि ॥

तृष्णा जाफी जाये है सो अपा करि देय ।

घटी घटी सूर्य नहीं नहीं फालका भेद ॥

इन सत कवियों ने बारम्बार इसी ओर संकेत दिया कि यदि तृष्णा का परित्याग कर दिया जाय तो समस्त दुख दूर हो जावें । तृष्णाओ को हृदय मे जन्म देना ही समस्त दुखो एव कष्टो का कारण है । सभी मन-कवियों ने बताया कि केवल आवश्यक सामग्री ही उपलब्ध करनी चाहिये । माय ही मनोष के निचे आत्म-सयम भी अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि इन्द्रियो पर मयम एव नियन्त्रण सदैव होना चाहिये । इसी सयम एव नियन्त्रण के द्वारा मानव आत्मनिर्भरता को व्यावहारिक जीवन मे कार्यान्वित कर सकता है । सयम के बल पर ही मानव योग-शिद्ध कर सकता है, योग-दर्शन मे भी अभ्यास और वैराग्य मे मन का निरोध बतलाया गया है

‘अभ्यासवैराग्यभ्या तन्निरोध’

मन का स्वरूप सकल्प-विकल्पात्मक है । वह किसी न किसी उधेडवुन मे लगा रहता है । कभी चुप नही रह सकता । इसलिये प्रयत्नशील होकर जहां जहां मन जाए, वहां-वहां से लौटाकर उसे आत्म-चिन्तन में लगाना चाहिये

१ सं० वा० सं०, भाग १, पृष्ठ २०७ ।

२ भक्ति सागर, पृष्ठ १६६ ।

यतो यतो निश्चरति मनश्चम्बलमस्थिरम् ।

ततस्तयो नियम्यतदात्मन्येव वश नयेत् ॥

(गीता ६।२६)

कहा भी जाता है “मयम साधे सब दुख जाय ।” जब मयम एव नियंत्रण अपने आप ही हृदय में उत्पन्न हो जाता है, तब ब्राह्म नियंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती है ।

सन्तो की दृष्टि में दीनता की भावना मनोप को जाग्रत करने वाली होती है क्योंकि दीनता की भावना ने ही प्रेम, त्याग, आत्मनिर्भरता एव सन्तोप-वृत्ति का जन्म होता है । इन्हीं प्रवृत्तियों के द्वारा मानव सामाजिक-जीवन में उदारता का व्यवहार कर सकता है । दीनता की भावना से ईर्ष्या, काम, क्रोध-परमत्राप आदि मकीर्ण और दोषमयी भावनाएँ विनष्ट हो जाती हैं । कबीर ने कहा है दीन मनुष्य देवता बन जाता है, क्योंकि वह तो सबका मुख देखता है परन्तु उसको कोई नहीं देखता

दीन लखे मुल सबन को, दीनहिं लखहि न फोय ।

भली बिचारी दीनता, नरहु देवता होय ॥^१

कबीर ने दीनता की उपमा द्वितीया के चन्द्रमा में दी है

सब ते लघुताई भली, लघुता से सब फोय ।

जस दुतिपा को चन्द्रमा, सोस नव सब फोय ॥^२

दीन व्यक्ति मर्दव अपने को ही सबने हीन गमजता हैं । कबीर कहते हैं

बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया फोय ।

जो दिल सोजो आपना, मुशसा बुरा न होय ॥^३

सत गरीबदाम जी निखने है

सुरग नरक बांधे नहीं, मोच्छ बध से दूर ।

बड़ी गरीबी जगत में, सत चरन रज धूर ॥^४

रैदाम जी तो दोनों में जोर देकर कहते हैं

हरि सा हीरा छांडि के, फरं और की आस ।

सो नर जमपुर जायेंगे, सत मायें रैदास ॥

१. म० वा० स०, भाग १, पृष्ठ ५१-१ ।

२. स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ ५१-५ ।

३. स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ ५१-६ ।

४. स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ २०६-१ ।

इस प्रकार सत-कवियों दीन बनने का उपदेश कर सामाजिक-जीवन को घनी बनाने का प्रयत्न किया है ।

संतोषी व्यक्ति कान के समान मर्दव ही निर्मल होने हैं और उनके दर्शन मात्र में हृदय को आनन्द की अनुभूति होती है

साध संतोषी सर्वदा, निरमल जा के धन ।

ता के बरस हृपरस से, मिथ उपजे सुख धन ॥^१

दुःख में पीड़ित मानव-समाज की सेवा करना प्रत्येक मानव का धर्म है । सेवा एवं विनम्रता में निकटतम सम्बन्ध है । विनम्र, मानव में ही सेवा-भाव जाग्रत हो सकते हैं । सामाजिक गुणों में सेवा का महत्त्व बहुत ही अधिक माना गया है । अस्त व्यक्ति की सेवा करके ही समाज में सुख-जानि स्थापित की जा सकती है । इन सत-कवियों ने यह भी बताया कि जो अमन एवं विपन्न नहीं है, वे भी यदि धन के गर्व, या बल के गर्व में अनुचित तार्यों में गलत है, तो वे भी सेवा एवं उपचार के पात्र हैं । इन सतों ने उपदेश दिया कि मानव को गर्व नहीं करना चाहिये, यह ससार क्षणभंगुर है, फिर गर्व किस वस्तु का करे । कबीरदास जी कहते हैं .

कचिरा गर्व न कीजिये, फाल गहे कर बेस ।

ना जानो कित मारिहै, पया घर पया परदेस ॥^२

मत मलूकदास गर्व करने वाले प्राणियों में रहते हैं

मन तू काहे पर गर्वना ।

यह देही जैसे फांच की सीसी, अग्रह मरम न जाना ॥

जो दिन तोको आजु गयो है, सो दिन फालि न अंहै ॥

ठेस लगे पुनि फूटि जायगी फिर पाछे पतितहै ॥

ये जो भाई बन्धु तुम्हारे सपने का सा लेपा ।

उबय अस्त की बात कहत है, कोई अमर न देखा ॥

छत्रपती राजा दुर्योधन एकोतर से जाके भाई ।

तेऊ धरि के फाल गिरायेस जेउ मूसहि लेत गिलाई ॥

रावन वर कियो रघुपति सो लका देपि नुलाना ।

बोला गत ते वार संगुत है, रावन जात न जाना ॥

चलत फिरत एक बडा तमासा, सब कोई नाता लावै ।

प्राण गये जय फाया भिनके, तब कोई निकट न आवै ॥

(शब्द सग्रह)

मनुष्य की जाति तो पानी के बुदबुदे के समान है

१. स० बा० स०, भाग १, पृष्ठ ५१-७ ।

२. स० बा० स०, भाग १, पृष्ठ ६ ।

पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जाता ।

एक दिना छिप जायगी, ज्यो तारा परभात ॥^१

फिर भी मानव मृत्युभय में डूब, मसार में आमक्ति रखता है । तुलसी साहिव कहते हैं कि नमार मद में मस्त है, उसे कोई डर नहीं है

जगत मद मान में माता, खुदी का खीफ नहीं लाता ।

कजा तिर पर खडी द्वारे, फिरस्ते तीर तक मारे ॥^२

मभी नन-रवियों ने नमार की निस्सारा की ओर ध्यान दिलाया और बारम्बार उन दिशा में चेतावनी दी ।

कवीर

कुसल कुसल हो पूछते, जग में रहा न कोय ।

जरा मुई ना भय मुआ, फुसल कहा से होय ॥^३

दादू

दुख दरिया ससार है, सुख का सागर राम ।

सुख सागर चलि जाइये, दादू तजि बेकाम ॥^४

मलूकदास

इस जीने का गर्व पया, कहा देह की प्रीति ।

बात कहत दह जात है, बार की सी भीति ॥^५

सुन्दरदास

काल ग्रसत है बावरे, चेतत पयो न अजान ।

सुन्दर काया कोट में सोइ रह्यो सुलतान ॥^६

गरीबदास

पानी की एक बूद सो, साज बनाया जीव ।

अदर बहुत अदेस था, बाहर बिसरा पीव ॥^७

१ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ ६ ।

२ स० वा० स०, भाग २, पृष्ठ २४० ।

३. स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ ६ ।

४ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ ७६ ।

५. स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ १०१ ।

६ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ ११० ।

७. स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ १८८ ।

निर्गुण सत्त्व-गुणियों के जीवन की ज्ञाति में जगत के पथ को आशोधित कर दिया, कारण कि वे सेवा-भाव में ही रम रहते थे। जब इस सत्त्व की निम्न जनता को आशा की ज्योति दिखाई दी। यह स्वर्ग का फलन है।

सेवक सेवा में रहे अन्न वह नहि पाय ।

दुग्ध गुण निर ऊपर महै, वहै स्वर्ग समुदाह ॥^१

दाता धनी पावे नहि, सेवा करे निर राग ।

वह स्वर्ग ता सेवकहि प्राप्त करे नहि पाय ॥^२

सेवा-भाव वाले व्यक्ति को निर्गुण ब्रह्म की साम्य्य नहीं करनी पड़ती है, वह तो स्वयं ही ब्रह्ममय हो जाता है। “एतद् ब्रह्मास्मि” एतद्-एतद् ब्रह्मास्मी ब्रह्म का सेवा तो स्वयं ही ब्रह्ममय है। इसी भाव की निरालीन मात्र धार को निष्कलित शब्दों में की है

दास दुखी तो हरि दुखी, आवि अन्न मिट्टे प्राप्त ।

पलक एष मे प्रगट है, दिवा मे घर निहाय ॥^३

इसी प्रकार भीमा, मधुनदान, गुरुराज, चरुदास, पलक माणिक्य आदि लोगों ने भी सामाजिक जीवन में सेवा का आश्रय माना है। जीवन को उन्नत करने के हेतु ये गुण अत्यन्त आवश्यक हैं। व्यक्ति की उन्नति के साथ समाज का विकास होता है इसलिये इन कवियों ने व्यक्ति की उन्नत करने के लिए उन्नत परिश्रम किया। इस प्रकार समाज के विकास में उन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

१ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ ३६ ।

२ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ ३६ ।

३. स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ ३६ ।

धार्मिक परिस्थितियाँ एवं दर्शन

मध्ययुगीन धार्मिक परिस्थितियों पर हम गविष्मार प्रथम परिच्छेद में उल्लेख कर चुके हैं। अतः यहाँ पर गिष्टपेक्ष अपेक्षित नहीं है। यहाँ पर केवल सूक्ष्म आभास देकर हम भारतीय-दर्शन पर अपने मन को प्रकट करेंगे।

मध्य-युग में जीवन पर धर्म की गहरी छाँव थी। नमाज के सभी क्रिया कलाप धर्ममूलक थे। मुसलमान शासक धर्म के नाम पर न्याय करते थे, जिनके कारण सैकड़ों बार भारत भूमि पर रक्तपात भी हुआ। यह हिन्दू-मुसलमानों का संघर्ष काफी काल तक चला रहा। केवल कुट्ट पातलों के राज्य-काल को छोड़कर^१ अन्य शासक हिन्दू-समाज, एवं हिन्दू सभ्यता पर बराबर आक्रमण करते रहे। कारण कि भारत पर मुसलमानों का प्रचलन एवं स्थायी शासन स्थापित हो चुका था और मुसलमान शासक इस्लाम के प्रचार पर ध्यान दे रहे थे। भारतीयों के धार्मिक जीवन में बहुत अन्तर आ गया था। केवल हिन्दू होने के कारण ही उनको जज़िया कर देना पड़ता था।

इधर हिन्दू-धर्म भी बाह्याडम्बरो ने घिरा हुआ था। गृहस्थ एवं साधू सभी माला-तिलक लगाकर नृत्य की रीति में भटक रहे थे “माना तिलक बनाया पूर्व और भागा” इन्हीं बाह्याडम्बरो को दिखाकर अपनी तृष्णा के साधन सगृहीत कर रहे थे। राजा, प्रजा एवं योगी सभी माया में व्यस्त थे “राजा परजा जोगी तपसी भीज रहे ससारी” माया के बन्धनों में जकड़े हुये स्वयं पथभ्रष्ट-प्राणी दूसरों को उपदेश देते घूम रहे थे। जो स्वयं ही मृत्यु के आलोक में अपरिचित थे वे भला दूसरों को क्या उपदेश दे सकते थे। वे तो केवल भ्रमवशात् बाह्याडम्बरो (माला, तिलक धुनी रमाने) को ही धर्म समझ बैठे थे। अपने ही घट में विराजमान ब्रह्म को देखने की चेष्टा ही नहीं करते थे। दूसरी ओर मुसलमान शासक तलवार के बल पर हिन्दुओं के मस्तिष्क से राम की भावना हटाने का प्रयत्न कर रहे थे। इस प्रकार भीतर से तो पाखंड, नैतिक-पतन और पारस्परिक दुर्भावना हिन्दू-धर्म को जर्जर बना ही रही थी और बाहर से

१ अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ।

इस्लाम के आघात हो रहे थे। इस कारण हिन्दू-जनता के हृदय में श्रद्धा के म्यान पर भय प्रतिष्ठित हो चुका था। अहिंसा, त्याग और सत्य का म्यान बलिदान, पेशवर्ग और विलासिता ने ले लिया था। साथ ही विभिन्न धार्मिक सम्प्रदाय मतवैषम्य के कारण एक दूसरे की आलोचना में तत्पर थे। मध्यकाल में विभिन्न धर्मों का रूप निरगुण रहा है। अब हम यह देखेंगे कि विभिन्न दर्शनों का निर्गुण काव्यधारा पर क्या प्रभाव पड़ा है।

निर्गुण-काव्य-धारा की समाजिक एवं सामूहिक पृष्ठभूमि में भारतीय-दर्शन की चिन्तन-धारा स्थल-स्थल पर दृष्टिगत होती है। भारत की चिन्तनधारा ने आदि काल से जिस शाश्वत सत्य एवं परमानन्द की अनुभूति की प्राप्ति में दर्शन ग्रन्थों की रचना ज्ञानानुरागियों ने कराई उन सभी कृतियों में, विचार प्रदर्शनों में चाह जितनी विभिन्नता रही हो, पर सबका उद्देश्य अंत में सभी विभिन्नताओं को एक ही मूल में ले आया, जो भारतीय चिन्तनधारा का अजस्र-स्रोत बनकर केवल एक ही समस्या के समाधान में रत रही। हम कौन हैं? कहाँ से आये हैं? किसे हमें भेजा है? कौन लौटाता है? दुःख क्या है? दुःख-मुक्त में क्या भेद है? आत्मा-परमात्मा का क्या सम्बन्ध है? दृश्यमान जगत का वास्तविक रूप क्या है? सृष्टि निर्माणकर्त्ता चेतन है अथवा अचेतन? ईश्वर है अथवा नहीं है? ये सभी समस्याएँ समय-समय पर विभिन्न रूपों में विभिन्न ज्ञानानुरागियों की चिन्तन प्रिया में मगन स्वरूप विभिन्नवादों, रूपों एवं कलेबरो में आती रही, परन्तु उन सबों में जागो की एकस्रता नौकिल एवं पारलौकिक चिन्तन और तथाकथित दुःख, पीड़ा एवं अवसाद पर विजय पाकर जीवन जगत में सब सुन्दर है, सब श्रेष्ठ है और अन्त में परमानन्द में भाष्ठात्कार की भावना को ही प्रतिपादित किये रही। आत्मा की महत्ता को सभी ज्ञानानुरागियों ने श्रेष्ठ माना है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की दार्शनिक चिन्तन-धाराएँ चाहे वे आस्तिक धर्म की हों या नास्तिक सब में विरोध होते हुये भी जो सत्यता की बात रही है उसे सब ने एक ही मत से स्वीकार किया है। मार्ग में विविध रूप तो आये पर सबका उद्देश्य एक ही रहा है और सम्भवतः यही कारण है कि मध्य-युग में सगुण-निर्गुण का विवाद होते हुये भी, दर्शन की शाखाएँ प्रशाखाएँ होते हुये भी, भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता अक्षुण्ण बनी रही और आज भी भारत का पारलौकिक उद्देश्य लाखों मत-मतान्तरों के होते हुये भी एकता की ही स्वर्णिम लड़ियों को पिरोये हुये परमार्थ के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है।

भारत सदा से बौद्धिक चिन्तना के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी रहा है। नैतिक मूल्यों पर आज भी भारत जितना बल देता है, उतना बल विश्व के किसी देश ने देने का साहस नहीं किया है। इसका एक मात्र कारण है कि आज से हजारों वर्ष पहले, वेदों ने 'वैदिक युग' का सूत्रपात किया था, उसी समय से भारत की पुण्य-भूमि ने तपस्वियों की आचल में पाल पोसकर एक नये रूप में ससार के कण-कण में

व्याप्त अनेकानेक रहस्यों में परिचित होने के लिये उकसाया था। भारत की शस्य-श्यामला भूमि घन धान्य से परिपूर्ण थी जिसने करोड़ों निवासियों की क्षुधा का निवारण स्वयं कर दिया था। यही कारण था कि भारत में जन्म लेने वाले मानव ने अपनी शक्तियों को भूख-प्यास की ज्वाला के निवारणार्थ न लगाकर बौद्धिक-चिन्तन के क्षेत्र में अपनी शक्तियों को व्यय करने लगा, जिसके फलस्वरूप भारत ने विश्व को एक नया जीवन-दर्शन दिया।

वैदिक-युग में वेदों की रचना की गई जो आगे चल कर श्रुत दर्शन के रूप में भारत के दार्शनिक विचारों के मनन का माध्यम बनी। वेद, महिना एवं उपनिषदों ने जीव, जगत, ब्रह्म पर न जाने किनने तत्त्व-दृष्टा सन्तों ने विचार किया और दिव्य दृष्टि लेकर भारत के दर्शन-क्षेत्र का एक अध्याय पूरा किया।

भारत के दर्शन-क्षेत्र का दूसरा सोपान महाभारत-काल में गीता-दर्शन के रूप में आया और उस छोटी सी पुस्तिका में ज्ञान-विज्ञान की चिन्तन-रेखा अपने उच्चतम शिखर पर पहुँची, जिसने आध्यात्मवाद और व्यवहारवाद का जो अनोखा समन्वय उपस्थित किया, वह आज भी विश्व के चिन्तकों के लिये गूँथ रूप में जीने और जी कर कुट करने की प्रेरणा देता आ रहा है।

भारत के दर्शन-क्षेत्र के तीसरे सोपान पर एक नवीन चिन्तनधारा का प्रवेश हुआ, जिसके प्रवर्तक चार्वाक ऋषि थे। उन्होंने नवीन दृष्टिकोण ने प्रत्यक्ष की प्रामाणिकता पर बल दिया और श्रौत-दर्शन एवं गीता में व्यक्त दार्शनिक व्याख्याओं का उपहास करते हुये अपने अनुयायियों की नग्या बढ़ाई और अनुमान को अप्रामाणिक बनाया।

चतुर्थ सोपान पर जैन-धर्म ने जैन-धर्म के सिद्धान्तों को प्रस्तुत किया और महावीर स्वामी एवं उनके अनुयायियों ने तत्त्व-मीमांसा, आचार-मीमांसा, प्रमाण-विचार आदि पर विचार करके आत्मा और उसके विविध रूपों में नये ढंग से चिन्तन किया जो श्रौत, गीता, चार्वाक के दार्शनिक विचारधाराओं ने नितान्त भिन्न था।

पंचम सोपान पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की चिन्तनधारा का द्वार खोल दिया। जो आगे चलकर हीनयान एवं महायान विचारों में विभक्त होकर अपने मत-मनान्तरों को पीड़ित और प्रताड़ित मानव समाज के सम्मुख रखा जिसमें वैभाषिक मत, योगाचार, विज्ञानवाद, भून्यवाद, पर नये दृष्टिकोणों और आधारों को जन्म दिया गया।

भारत के दार्शनिक-क्षेत्र में षष्ठ सोपान पर छ दर्शन सिद्धान्त आये। ये निम्नलिखित रूप में विस्थापित हुये

- (१) गौतम का न्याय-दर्शन, (२) कणाद का वैशेषिक-दर्शन, (३) कपिल का सांख्य-दर्शन, (४) पतंजलि का योग-दर्शन, (५) जैमिनि का मीमांसा-दर्शन (६) शंकर का अद्वैत वेदान्त-दर्शन

इन छ दार्शनिक विचारधाराओं ने अपने मत की पुष्टि के लिये सैकड़ों विद्वानों

को जन्म दिया और हर एक दर्शन के मानने वालों की पीढ़ी नवीन विचारों को सम्मिलित करती गई, जो आज भी भारत के कोने-कोने में अपने विचारों के प्रतिपादन में दत्तचित्त है।

भारतीय-दर्शन के सप्तम सोपान पर वैष्णव दर्शन ने जन्म लिया और रामानुजाचार्य ने एव उनके अनेक सहयोगियों ने विशिष्टाद्वैत के रूप में नवीन दर्शन व्याख्या को भारत के सम्मुख प्रस्तुत किया। रामानुजाचार्य की पदार्थ-मीमांसा ने आगे चलकर माध्वाचार्य का माध्यमत निम्बार्काचार्य के निम्बार्क मत को जन्म दिया।

वैष्णव-दर्शन भूमि पर भी बल्लभ-सम्प्रदाय की स्थापना कर बल्लभ-मत का सूत्रपात किया। वैष्णव-दर्शन के साथ-साथ ही शैव-दर्शन ने भी काश्मीर में जन्म लिया और शैव-दर्शन की अद्वैत भूमि ने धीरे-धीरे अपने विचारों को बल देकर शैव-तन्त्र के सिद्धान्तों को प्रस्फुटित किया अष्टम सापान।

भारत में दार्शनिक चिन्तन-क्षेत्र की उपर्युक्त आठ धाराएँ अपने साथ अगणित विचारों का लेखा जोखा साथ लेकर आई। विभिन्न मत-मतान्तरों के बीच, वाद-विवाद और सघर्षों के बीच भी भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक, एव दार्शनिक एकता अपने में एक रूप लिये ही रही, जिसका फल भारत के साहित्य में भी वेग से प्रस्फुटित हुआ।

भारतीय-दर्शन यम के साथ ही चलता है। अस्तु, हम भारत के दार्शनिक इतिहास को धर्म से अलग नहीं कर सकते हैं। दर्शन और धर्म भारतीय चिन्तकों के दृष्टिकोण में कभी भी अलग नहीं हुये हैं। उपर्युक्त दार्शनिकों के मत मतान्तर उनके अपने ही धार्मिक विचारों को दृढ़ करने के लिये सृजित हुये हैं। हमारे यहाँ प्रत्येक धर्म का, प्रत्येक मत का, अपना अलग दर्शन है। पाश्चात्य दर्शन शास्त्र का जन्म धर्म से नहीं हुआ। यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक दर्शन का जन्म आश्चर्य एव कौतुक से मानता है। परन्तु भारत में दर्शन, धर्म एव धार्मिक भावनाओं, मान्यताओं को एक वैज्ञानिक सुनिश्चित रूप देने के लिये ही रचा गया है। इसलिये भारत का प्रत्येक धर्म, प्रत्येक मत अपने धर्म के साथ एक दर्शन को जोड़ता चला आया है। धर्म तर्कों की वस्तु नहीं है, ऐसा अन्ध धर्मविलम्बी भी मानते आये हैं, परन्तु भारतीय धर्म तर्कों को भी मान्यता देता आया है।

इसी कारण शैव और वैष्णवों में सघर्ष हुआ। इसी कारण से भारतीय धर्म में करोड़ों देवी-देवताओं की पूजा करने वाली ने अपने मन्दिर और मठ बनवाये, सिद्धान्तों की पुष्टि के लिये वाद-विवाद हुये, अज्ञान के कारण रक्त की सरितायें बही, परन्तु धर्म को विचार स्वातंत्र्य दृष्टिकोण से देखना बन्द न हुआ और प्रत्येक चिन्तक अपनी स्वतंत्र चिन्तना-शक्ति के बल पर जो कुछ भी कहना चाहता था, कहने का प्रयत्न किया और प्रत्येक मनीषी को भारत की लाखों करोड़ों जनता ने सहिष्णुता के साथ सुना और प्रत्येक मत को भारत की जनता ने करोड़ों की सख्या में अपनाया। परमात्मा है या नहीं ? इस समस्या पर आस्तिक और नास्तिक धर्म पनपे, पले और बढे।

परन्तु भारत की मूल सांस्कृतिक एकता ने आस्तिक और नास्तिक के झगड़ों में अपने को नहीं नष्ट किया। ईश्वर का कोई रूप है ? वह सगुण है अथवा निर्गुण इस विषय पर लाखों चार लाखों करोड़ों रूप में वाद-विवाद हुये। परन्तु भारत की मूल सांस्कृतिक एकता सगुण-निर्गुण के झगड़ों में नहीं पड़ी, और यही कारण है कि आज भी गहन, गम्भीर अध्ययन करने वाला जिज्ञामु विद्यार्थी भारत में फँसे लाखों मत-मतान्तरों के बीच, हिमालय में लेकर कन्याकुमारी तक तथा गुजरात से लेकर आसाम तक भारत में एक अनोखे प्रकार की सांस्कृतिक और धार्मिक एकता देखता आया है।

आज भारत के सभी दर्शन अगो पर मनन कर जिज्ञामु विद्यार्थी कह उठता है — सभी दार्शनिक व्याख्याओं की पृष्ठभूमि में समान रूप में मूल-भावना छिपी है, सभी दार्शनिकों ने आत्मा की श्रेष्ठता पर बल दिया है और सभी ने श्रवण, मनन मार्ग और क्रिया पर बल दिया है। ये सभी श्रेष्ठ मार्ग तक ले जाने वाले हैं। ये निराशा, व्यर्थ के तर्क, अकर्मण्यता में दूर शाश्वत सत्यता की ओर सोचने की शक्ति प्रदान करते हैं।

सभी दर्शनों ने कम को प्रधान माना है। सबने कार्य और कारण के सम्बन्ध के प्रति उपेक्षा नहीं दिखाई है कहीं पर भी तो मूल भावना में विरोधाभास के लक्षण नहीं। सभी तो केवल परमानन्द, शान्त, शाश्वत सत्यता में लीन होकर दुःख निवारण के कारण दुःख के निवारण में रत हैं। हाँ, यह अवश्य है कि सबके मार्ग भिन्न-भिन्न हैं और रूप पृथक्-पृथक् हैं। परन्तु परम-सत्त्व की खोज तो सबका ही उद्देश्य सदा-सर्वदा कला-ज्ञान-विज्ञान सभी में दृष्टिगत होता चला आ रहा है। भारतीय भाषाओं के प्रमुख साहित्यकारों ने, शिल्पियों की शिल्पकला में, चित्रकारों के सुन्दर चित्रों में भारतीय-दर्शन के मूल-उद्देश्य ही तो प्रतिफलित हुये हैं। अजंता और एलीरा की गुफाओं में, अशोक के शिखर-लेखों में, भारत की आत्मा ही तो उभरी है। भारत की आत्मा ने आस्तिक या नास्तिक, सगुण और निर्गुण से दूर रहकर सब में एक ही भाव भरे हैं, सब ने एक दूसरे से ही प्रेरणा ली है।

निर्गुण-काव्य-धारा की सामाजिक पृष्ठ-भूमि में निर्गुण-काव्य-धारा के महान् काव्याचार्यों ने भारत की सभी दार्शनिक मान्यताओं को समझ कर अपने काव्य में एक ही स्वर-मगीत की रचना की है। सूर, तुलसी के सगुण रूप में प्रतीक का रूप लिये राम का मर्यादा पुरुषोत्तम रूप और योगेश्वर श्रीकृष्ण की मुरली ने जो रूप रस-माधुरी की वर्षा कर भटके, विभ्रान्ति एव विश्रु खलित मन की पीड़ा को हरा है, ठीक उसी भाँति कबीरदास, मल्लूकदास, दादू, सुन्दरदास, चरनदास, नानक, जगजीवन, आदि की कविताओं, पदों एव साखियों ने ज्ञानाश्रयी मार्ग का रूप खोलकर अपनी कविताओं की रस-माधुरी से भटके, विभ्रान्ति एव विश्रु खलित मन की पीड़ा को हरा और साथ ही एक नवीन दिव्य-दृष्टि दी। कृष्ण-भक्ति एव राम-भक्ति की सगुण-शाखा ने जितना भारतीय-दर्शन से लिया है। ज्ञानाश्रयी कवियों ने भी उतना ही

भारतीय-दर्शन की चिन्तना से फल प्राप्त किया है। इसकी व्यापक मत्पता को ज्ञात करने के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि वेदान्त से लेकर वैष्णव एवं शैव-दर्शन तक हम क्रम से यह जानने के लिये प्रयत्न करें कि इन दर्शन ग्रन्थों की अपने-अपने युग में कौन सी मान्यतायें रही हैं, और उनके आचार्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में किन-किन सिद्धान्तों और आदर्शों पर बल दिया है। सर्वप्रथम हम वेद-दर्शन का अध्ययन करेंगे।

वेद-दर्शन

वेद-भारत का प्राचीनतम धर्म एवं दर्शन ग्रन्थ है। इस अमार मसार में चारों ओर दुःख ही दुःख है। उसकी निवृत्ति के उपाय एवं उपचार के साधन भी हमें वेदों से मिलते हैं।

वेदों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं

(१) मन्त्र, (२) ब्राह्मण

मन्त्र विभिन्न देवताओं की स्तुति में प्रयोग किये जाते हैं। ब्राह्मण यज्ञ एवं अनुष्ठान का विस्तारपूर्वक विवरण प्रस्तुत करने वाले जो आगे चलकर ब्राह्मण ग्रन्थ कहलाये।

वेदों में उच्चरित मन्त्र-सहिता के रूप आये और चार सहिताओं का निर्माण हुआ। ये सहिताएँ निम्नलिखित हैं

(१) ऋग, (२) यजु, (३) साम, (४) अथर्व

वेदों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। जो सहिता, ब्राह्मण, आरण्य के रूप में सामने आये। ब्राह्मण ग्रन्थों के साथ आरण्यकों के अन्तिम भाग में उपनिषद् आये जो अध्यात्मवाद की समस्याओं का विश्लेषण करने वाले हुये और वेद के अन्त में आने के कारण वेदान्त भी कहलाये।

वेदों में देवताओं का बाहुल्य पग-पग पर दृष्टिगत होता है। पृथ्वी, अन्तरिक्ष एवं दुःस्थान के देवताओं की कल्पना की गई और अग्नि, इन्द्र, सूर्य, विष्णु को प्रमुख देवताओं में स्वीकार कर विभिन्न प्रतीकों से उन्हें सुसज्जित किया गया।

इस प्रकार की वेदों की संगठन शक्ति ने भारत को एक दृढ़ आचारयुक्त दर्शन दिया और एक व्यापक शक्ति के रूप में आधार निरूपण की भावना भी धीरे-धीरे

१. "मन्त्र ब्राह्मणत्मको वेद"

२. ऋग्वेद में होत्र कार्य के लिये।

यजु में याग के विविध क्षेत्रों एवं उपाग भूति अनुष्ठानों के लिये।

सामवेद में ऋचाओं के ऊपर स्वर लगाकर गाने के लिये।

अथर्व वेद समग्र याग एवं अनुष्ठान की पूर्ण सिद्धि के लिये।

भारतीयों में आती गई। देवताओं के साथ-साथ वेदों में देवियों की भी कल्पना की गई। उषा को आकाश की पुत्री एवं तमोमयी रजनी भगिनी के रूप में आयी। ऋग्वेद में ऋतु की बड़ी ही सुन्दर एवं प्रभावशाली कल्पना की गई और उसे सत्य अविनाशी सत्ता के रूप में माना।

वेदों की गहन शक्ति ने मानव-समाज को एक दृष्टि दी। मगार में व्याप्त अनेकानेक रहस्यों को देव्यार साधक कह उठा

“न दक्षिण वि चिकित्ते न सध्या न प्राचीनमा दिव्या नोत्त पश्चा।

पाक्ष्या चिद्वसवो धीर्याचिद् युष्मानो तो अभय ज्योतिरश्याम् ॥”^१

“न मुझे दायें का ज्ञान है न दायें का। मैं पूर्व और पश्चिम को भी नहीं जानता मेरी बुद्धि भी पूर्ण नहीं है, मैं हारा हुआ और व्याकुलता लिये भटक रहा हूँ यदि आप मेरा पथ-प्रदर्शन करें तो मुझे उन अभय-ज्योति का ज्ञान हो सकता है।

उपर्युक्त श्लोक में मायक ने हार मान कर गृष्टि और नियता के सामने घुटने टेक कर, उनकी कृपा के फलस्वरूप जीवनयापन की कामना के दृढ़ संकल्प को अपना बैठा जो दुःख में छुटकारा पाने के लिये गज के रूप में पनपा।

ब्रह्म-तत्त्व में देवताओं की उत्पत्ति या व्यापक रूप हमें ब्राह्मण ग्रन्थों में दृष्टिगत होता है। आरण्यक में आत्मा को विज्ञानमय तथा आनन्दमय का रूप भी दिया है। इसमें सभी स्यावर और जगम जो कुछ जगत में है, सभी आत्मा ही है, इसी आत्मा से गृष्टि होती है और अन्त में इसी में लीन हो जाती है।

उपनिषद् में श्रौत-दर्शन का विधिवत रूपा दृष्टिगत होता चलता है, और साथ ही तर्क को भी व्यापक महत्व दिया गया है। युक्ति और प्रश्नोत्तरो में आत्मा से साक्षात्कार कराने की चेष्टा की गई है।

उपनिषद् का अर्थ है निश्चयपूर्वक विद्या, ब्रह्म, परब्रह्म, आत्मा-परमात्मा पर निरूपण कर न दुःख में चरम निवृत्ति और आनन्द की प्राप्ति उपनिषदों का विशेष विषय रहा है।

उपनिषदों में प्रत्येक णकाओं का समाधान करने का प्रयत्न किया गया। सूक्ष्म उपासना-पद्धति तथा स्थूल उपासना-पद्धति सभी पर विचार करते हुये सत्, चित्, आनन्द की प्राप्ति ही उपनिषदों का प्रतिपादित विषय रहा है। प्रत्येक उपनिषद् अपने में प्रश्नोत्तरो की लड़िया मजोये हुये अपने में पूर्ण है।

(१) ईशावास्योपनिषद् में दर्शन के परम लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिये ज्ञानोपाजन के साथ-साथ कर्म को भी प्रधानता दी गई है।

(२) केनोपनिषद् में ब्रह्म की महिमा का वर्णन है।

(३) कठोपनिषद् आत्मा-ज्ञान की महिमा एवं आत्मा के स्वरूप के निरूपण को महत्व दिया गया है।

- (४) प्रश्नोपनिषद् ब्रह्म-ज्ञान की प्राप्ति के सम्बन्ध में उन्नेय हुआ है ।
 (५) मुंडकोपनिषद् में "सप्रपञ्च ब्रह्म" का निरूपण है ।
 (६) माण्डूक्योपनिषद् में प्रणव की महत्ता का वर्णन है ।
 (७) गोडपादकारिका में अद्वैत-वेदान्त के सारांश को सुन्दर रूप में लिखा गया है ।
 (८) तैत्तिरीयउपनिषद् के तीन खंड हैं
 (क) शिक्षाध्याय (ख) ब्रह्मानन्दवल्ली (ग) भृगुवल्ली शिक्षाध्याय में वर्ण तथा स्वर के सम्बन्ध में उपदेश है । ब्रह्मानन्द में ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण एवं भृगुवल्ली में ब्रह्मज्ञान का उपदेश दिया गया है ।
 (९) ऐतरेय में सृष्टि, जन्म, आत्मा में ज्ञान एवं विचार को महत्व दिया गया है ।
 (१०) छान्दोग्य में सूक्ष्म, उपासना द्वारा ब्रह्म-ज्ञान की महिमा बताई गई है ।
 (११) बृहदारण्यक — ब्रह्म और आत्मा के ऐक्य का प्रतिपादन, एवं उपदेशों का सुन्दर वर्णन हुआ है ।

ईशावास्योपनिषद् में पूर्ण में से पूर्ण निकाल देने पर भी पूर्ण ही बेष रह जाता है^१ की मनोहर और प्रभावशाली उक्ति ने उपनिषदों के दर्शन एवं इतिहास को जो नई दिव्य दृष्टि दी है उसके फलस्वरूप आत्म-तत्त्व की विवेचना के द्वार खुल गये ।

मृत्यु सबसे बड़ा रहस्य है, वह कहा से आती है? आत्मा की सत्ता इस जीवन तक ही सीमित है, या इस जीवन के समाप्त होने पर भी वह अमर रहती है । इस समस्या का समाधान कठोपनिषद् में किया गया है । नचिकेता और यमराज के प्रश्नोत्तर कठोपनिषद् में बड़े सुन्दर ढंग में व्यक्त किये गये हैं, जो आगे चलकर ठोस दर्शन की मीमांसा के मूल कारण बने

"आत्मा निःशरीर है । वह कभी नहीं मरती न दोषों को प्राप्त होती है । वह विषय ग्रहण वाली इन्द्रियो, सकल-विकल्प वाले मन से, विवेचनात्मक बुद्धि से, कारण-भूत प्राणों से पृथक् है" ।

एक स्थान पर "शरीर रथ, मन लगाम, इन्द्रिया घोड़े और आत्मा को रथ स्वामी" कहकर आत्मा की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है ।^२

१ ऊ पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात्पूर्णमुदच्यते
 पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते

२ आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।
 बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनं प्रग्रहेमेव च ।
 इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयान् तेषु गोचरान् ।
 आत्मेन्द्रियमनोयुवत भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ॥

वेद-वेदान्त दर्शन में सुद्ध आत्मा की स्वरूपता पर भी बराबर बल दिया गया है। माण्डूक्य उपनिषद् में जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, आत्मा की तीन विभिन्न अवस्थायें बनावी गई हैं, जो विश्व नैजम और प्राज्ञ के रूप में आती है। परन्तु आत्मा का यह सच्चा स्वरूप नहीं है। पान्त, शिव, अद्वैत का सच्चा रूप ही आत्मा है और यह आत्मा ही तुरीय है।

उपनिषदों में ब्रह्म के सगुण एवं निर्गुण दोनों ही रूपों पर विशेष विवेचन किया गया है।

जगत् के सम्बन्ध में ब्रह्म उनका उपादान और निमित्त कारण माना गया है। मकड़ी जिस प्रकार अपने शरीर में जाला तानती है, फिर अपने में समेट लेती है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म भी जगत् के निर्माण एवं नाश का मूल कारण है।

ब्रह्म, जगत् जीव, और आत्मा पर विचार करने के कारण वेदान्त का व्यवहार पक्ष बहुत ही सुदृढ़ हुआ जिनमें

- (१) आत्म-तत्त्वम्,
- (२) दान,
- (३) दया,
- (४) सत्य,
- (५) कर्म स्वातन्त्र्य,
- (६) धर्म पालन,
- (७) सदाचार,
- (८) ब्रह्मचर्य-पातन
- (९) शास्त्र के प्रति आदर तथा

(१०) धार्मिक एवं नास्तिक पुरुषों का सत्संग

पर बृहदारण्यक, छान्दोग्योपनिषद् आदि में उपर्युक्त गुणों की अभिवृद्धि के हेतु छोटी-छोटी अगणित बधाये दी गई हैं, जो मानव-मात्र के विवेक को जगाने में सदा-सर्वदा अग्रगण्य रही हैं।

इस प्रकार वेद से निकर वेदान्त की दर्शनधारा ने भारतीय-जीवन में उत्तरोत्तर कल्याण के मार्ग खोल दिये जो नित्य, प्रेम और कर्म स्वातन्त्र्य के पथ पर चलते हुये आत्म-ज्ञान के अभिलाषी थे।

वेद से वेदान्त तक आत्मा की श्रेष्ठता और पुरुषार्थ पर आवश्यक बल दिया गया। मुक्तिकोपनिषद् में मुक्ति का मूल-मन्त्र पुरुषार्थ माना गया है।

शुभाशुभान्मया मार्गान्मया वहन्ती वासना सरित् ।

पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पवि

अशुभेषु समाधिष्ट शुभेष्वेवातारयेत्^१ ।

“वामना स्पी नदी दो मार्गों से बहती है, शुभ और अशुभ । मानव मात्र अशुभ मार्ग से बहती दुई नदी को प्रयत्न द्वारा शुभ मार्ग की ओर ले जाय” ने निश्चय ही वेद से वेदान्त तक जो भूमि श्रुति-दर्शन की तैयारी की उसने निश्चय ही भारत के सम्मुख एक नया जीवन-दर्शन रखा जिसके आधार पर भारत अपने नीतिगत मूल्यों की पहचानता हुआ उत्तरी के पथ पर अग्रसर होता गया ।

२—गीता-दर्शन

महाभारत काल में भूमि के नियं घटित भाई-भाई के मार्ग में चाहे जितना प्रलयकारी सशस्त्र उपस्थित कर दिया हो और उर्मी के कलमबल महाभारत जैसे विशाल ग्रन्थ की रचना हो गई हो, परन्तु उसके परिणामस्वरूप महाभारत के अन्तर्गत गीता के सात सौ श्लोकों ने भारतीयों की चिन्ता-शक्ति में बड़े वेग में एक आश्चर्यकारी परिवर्तन का सूत्रपात अवश्य ही किया । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है ।

महाभारत का ऐतिहासिक सशस्त्र होने की था, पाण्डव और कौरवों की मेना रथ, हाथी, घोड़े में सुगन्धित लड़ी थी । ऐसे समय में रथ पर बैठे हुए अर्जुन को अपने ही बन्धु-बान्धव, सहोदरों एवं गुप्तों के प्रति शस्त्र उठान में नम्र की भावना आई और मोह हुआ । युद्ध में अपने प्रियजनों की मृत्यु, पृथ्वी आत्माओं के मरण के दुःख का भार नहीं सहन कर सकेंगे इसलिये युद्ध नहीं होना चाहिये । एवं तब समय में सारथी के रूप में योगेश्वर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया जो माया-मोह में दूर कर्तव्य पर ही आधारित था, और इस प्रकार गीता के सात-सौ श्लोकों ने भारतीय-विचार और चिन्तना-शक्ति में एक अपूर्व गान्धिकायी परिवर्तन किया ।

गीता के ये सात-सौ श्लोक अठारह^१ अध्यायों में विभाजित हुये हैं, जिसमें प्रत्येक अध्याय अपने एक विषय के अन्तर्गत आने वाली पूर्ण दृष्टियों का समाधान करता चलता है ।

इन अठारह अध्यायों में जीव, जगत, ब्रह्म, मोक्ष को बड़े ही सुन्दर एवं दार्शनिक ढंग से सुलझाने का प्रयत्न किया गया है । जीवन के कर्मक्षेत्र का कोई भी ऐसा

१. प्रथम अध्याय, अर्जुन का विषाद
- द्वितीय अध्याय, सारथ्य-योग
- तृतीय अध्याय, योग-शास्त्र, कर्म-योग
- चतुर्थ अध्याय, ज्ञान, कर्म, सन्यास-योग
- पंचम अध्याय, कर्म, सन्यास योग
- षष्ठ अध्याय, आत्मसंयम-योग
- सप्तम अध्याय, ज्ञान-विज्ञान योग
- अष्टम अध्याय, अक्षर-ब्रह्मयोग
- नवम अध्याय, राजविद्या-योग

- दशम अध्याय, विभूति योग
- एकादश अध्याय, विश्वरूप दर्शन-योग
- द्वादश अध्याय, भक्ति-योग
- त्रयोदश अध्याय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ-विभाग
- चतुर्दश अध्याय, गुणात्रय विभाग-योग
- पचदश अध्याय, पुरुषोत्तम-योग
- षोडश अध्याय, देवासुर सपद्धि-भाग-योग
- सप्तदश अध्याय, श्रद्धात्रय विभाग-योग
- अष्टदश अध्याय, मोक्ष सन्यास-योग

विषय नहीं है, जो गीता में अच्छत बचा हो। उसने निश्चय ही मोक्ष के द्वार खोले हैं।

बन्धु-बान्धवों से युद्ध कर या न कर ? अर्जुन का यह प्रश्न ही गीता का जन्म-दाता है। श्रीकृष्ण ने अपने सदुपदेशों से आचार-मीमांसा का जो प्रतिपादन किया उसके ही फलस्वरूप गीता योग-शास्त्र, एवं कर्म-शास्त्र का आधार बनी।

गीता का दर्शन भी दो विचारों को लेकर चलता है

(१) अध्यात्म-पक्ष, (२) व्यवहार-पक्ष

अध्यात्म-पक्ष में ब्रह्म-तत्त्व, जीव-तत्त्व, जगत-तत्त्व और पुरुषोत्तम-पक्ष का निर्याग है, जो रहस्यमय होने के कारण मनुष्य-मात्र के लिये पहली की भांति बन हुआ है।

सर्वेन्द्रियगुणभास सर्वेन्द्रियविजितम्

असक्तं सर्वमूर्च्छैव निर्गुण गुणनोपतृ च ।^१

इस श्लोक में एक ओर ब्रह्म को नव प्रकार के दैहिक सम्बन्धों में रहित बताया है परन्तु वह सबको धारण करता है ? वह निर्गुण है, तथापि सगुणों का भोक्ता है। सत्-वस्तु है और उन दोनों में परे है।

ब्रह्म के दो रूपों परा और अपरा की भी व्यञ्जना स्पृहणीय है।^२ ईश्वर जिस एक अंश में योगमाया से युक्त है वही अंश जगत में अभिव्यक्त होते हैं। जिसे वह एक अंश में जगत को व्याप्त कर लेता है, वह अंश अपरा शक्ति है।

पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार ये आठ अपरा प्रकृति, क्षर पुरुष की प्रकृतियाँ हैं, जिनमें पच-महाभूत अहंकार, बुद्धि, प्रकृति पच-ज्ञानेन्द्रियाँ पच-कमेन्द्रियाँ, मन, शब्द, स्पर्श, पच-इन्द्रिय विषय भी क्षर पुरुष के क्षेत्र हैं।

जीव-तत्त्व पर भगवान् कृष्ण का यह भाव (मृत्यु) कोई अनहोनी एवं अपूर्व वस्तु नहीं है। कोई नहीं मरना। आत्मा अजर-अमर है। जिस प्रकार फटे पुराने वस्त्रों को उतार कर मनुष्य नये वस्त्र पहन लेता है, उसी प्रकार जीवात्मा अपने वस्त्रों को छोड़कर, अर्थात् एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में आ जाती है। इसलिये जीवन-तत्त्व की प्रमुख आत्मा अजर-अमर है। वह कभी भी क्षतिग्रस्त नहीं होती। वह तो अजन्मा, नित्य और शाश्वत है। उसको कोई नहीं मार सकता है। ठीक उसी प्रकार बीज से उत्पन्न जगत वृक्ष बनकर पुन बीज में लीन हो जाता है। इसी प्रकार यह जगत ब्रह्म से उत्पन्न होकर ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। जो ईश्वर उस विश्व को व्याप्त कर, उसको बनाकर, उसमें भी परे है, जगत के सब पदार्थों में होते हुये भी उससे अलग है, वही ईश्वर पुरुषोत्तम है।

१. गीता १३।१४।

२. परा प्रकृति में अक्षर पुरुष।

अपरा प्रकृति में क्षर पुरुष।

गीता ने इस प्रकार ब्रह्म, जीव, जगत पुरुषोत्तम के रहस्यमय प्रश्नों का समाधान तो किया ही है, परन्तु साथ ही उसके व्यवहार-पक्ष में जिस कर्म-मिद्धान्त का प्रस्फुटन हुआ, वह वास्तव में जनजीवन के अधिक निकट है।

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सद्गोऽस्त्वकर्मणि ॥

कर्म की यह व्यापक सत्यता “कि कर्म करने का अधिकार तेरा है, फल प्राप्त करने का नहीं” ने फल की आकाक्षा के प्रति त्याग, कर्तव्य में अभिमान का त्याग और फल को ईश्वर में अर्पण करने की साव के भाव भरे।

आलस्यवश फल की इच्छा न रखने को गीता में निन्दनीय माना गया है। इसके विपरीत फल की इच्छा न रखते हुये अपने कर्तव्यों का पूर्णरूपेण पालन करना ही गीता के महान् कर्म-योग का सिद्धान्त है।

गीता ने कर्म के साथ साथ ज्ञान-योग का भी सहारा लिया और कहा सब भूतो में एक ही आत्मा है, अस्तु सब भूतो में एक ही आत्मा के दर्शन करो, लोभ, ईर्ष्या, घृणा आदि को छोड़ो।

निष्काम-कर्म में अनुरक्त होकर सब भूतो में एक आत्मा की भावना लेकर, चंचल भटके मन को आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारादि साधनों से मन के सारे कलुषों को भगवान् के अर्पण कर दो और ध्यान-योग से भक्ति-मार्ग पर यज्ञ, दान, तप द्वारा निष्काम उपासना को प्राप्त करो, सच्ची आत्मा और उसके पहचानने का उपदेश गीता-धर्म देता आया है।

इस प्रकार व्यवहार-पक्ष में गीता ने

(१) निष्काम-कर्म ,

(२) निष्काम-कर्म के साथ-साथ सब भूतो में एक आत्मा के दर्शन ,

(३) ध्यान-योग द्वारा कलुष का नाश ,

(४) भक्ति मार्ग के द्वारा मोक्ष प्राप्ति के सूत्र दिये। जिससे

(क) कर्तव्यपालन ,

(ख) आत्मा अनिवाशी है ,

(ग) शोक-मोह से निवृत्ति-की तीन धारारें भी चिन्तना के क्षेत्र में आई।

इसी कर्तव्यपालन के हेतु अर्जुन युद्धक्षेत्र में अपने सगे सम्बन्धियों से लड़े, भाई भाई का खून बहा, परन्तु योगेश्वर श्रीकृष्ण ने इस युद्ध को “व्यावहारिक पारमार्थिक, सामाजिक, नैतिक सभी दृष्टिकोणों से उचित बताया, और इस प्रकार भाई-भाई के इस युद्ध ने भारतीयों के सम्मुख सत्य और सत्य के मूल्यों पर अपना एक नया इतिहास बनाया। महाभारत का युद्ध सत्य की विजय का युद्ध बना और महाभारत की गीता भारतीय-जीवन के कर्मकांड का प्रतीक बनी।

गीता के निद्वान्तो की उपर्युक्त व्याख्या ने एक नये पुरुष को जन्म दिया, ऐसा पुरुष जो विश्व के किसी भी इतिहास में किसी भी काल में नहीं जन्मा थीर उसका नामकरण भगवान् श्रीकृष्ण ने 'स्थित प्रज्ञ' दिया।

जब व्यथित अर्जुन ने भगवान् श्रीकृष्ण से प्रश्न किया।

स्थित प्रज्ञ का नापा समाधित्वस्य केशव।

स्थितधी किं प्रभाषेत किमासीत् प्रजेत किम् ॥^१

तब भगवान् श्रीकृष्ण ने^२ ग्विन प्रज्ञ 'के जो लक्षण बताये वह गीता-दर्शन के मूल भाव बन गये। "जो अपने सभी मनोगत कार्यों को तज दे, अपने में तुष्ट हो, दुःख में जो पीड़ित न हो, गुण में मद न करे, वीतराग, भय, क्रोध ने जो दूर हो, जो शुभ, अशुभ पाकर प्रसन्न और दुःखी न हो। सर्वत्र स्नेह को फैलाना रहे। वही स्थित-प्रज्ञ है। कष्टभा जिन प्रकार अपने अंगों को समेट लेता है, उनी प्रकार मनुष्य अपनी भटाने वाली इन्द्रियों को समेट ले, उनी की प्रज्ञा स्थिर है। निराहारी मनुष्य का भोजन तो छूट जाता है किन्तु जिज्ञा का रस तो नहीं जाता है। जानी को चाहिये कि ज्ञान्मलाभ में इस रस को जीते। यन्त्र युक्तनाथक की यह दीवी इन्द्रिया अपने चल में साधना को हर लेती है। उन्हे नयन में रोके, मुँह में आगम मम्मिलन की चेष्टा करे, उनी की बुद्धि स्थिर है। जैसे भोग चिन्तन के साथ रहने की इच्छा उत्पन्न होती है। साथ रहने ने काम का जन्म होता है। काम में मोह और मोह से मोह का जन्म होता है, जो स्मृति या बुद्धि को भ्रमावस्था में डाल देती है। इस भ्रमावस्था में बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि नाश से विनाश होता है। राग, द्वेष में दूर आत्म-प्रमाद का चिन्तन ही स्पृहणीय है। प्रमादयुक्त होने में समस्त दुःख छूट जाते हैं और प्रसन्न चित्त होने में बुद्धि स्थिर हो जाती है, जहाँ पर बुद्धि नहीं है, वहाँ पर भावना कैसे आयेगी और अनाग्रना में शक्तियाँ कहाँ मिल सकती हैं, फिर इस अशान्त में मुख कहाँ ? इन्द्रियों की तुष्टि के लिये जो मन डधर-उधर भटकता है, जो इन इन्द्रियों को समेट ले उनकी बुद्धि स्थिर हो जायेगी। जिस प्रकार नदी-नालो से भरा हुआ समुद्र स्थिर है, अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता उसी प्रकार जहाँ पर सारे काम समा जाय वही शान्ति पाता है। काम और कामी शान्ति नहीं पा सकता है। अह्वाद, ममता में मुक्ति पाकर सर्वज्ञान का त्याग कर जो व्यक्ति निस्पृह होकर विचरता है, अर्जुन वही 'स्थित प्रज्ञ' है।

स्थित-प्रज्ञ के उपर्युक्त लक्षणों में भारत का सारा ज्ञान-विज्ञान, मान्यतायें सभी रूपों में उभर उठती है, जो आगे चलकर चिन्तन के प्रत्येक क्षेत्र में साहित्यिकों की कृतियों में प्रस्फुटित होती है।

१. गीता-अध्याय, २।५८, १।

२. गीता-अध्याय २ में श्रीकृष्ण का उत्तर ५५-७२।

गीता में श्रीकृष्ण ने कही कहा है :

“सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥”

‘सब धर्मों को छोड़कर एक मात्र मुझमें आत्म समर्पण करा, मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें सभी पापों में मुक्त कर दूंगा । जोई चिन्ता न करो ।’

वास्तव में भगवान की यह उक्ति ‘नियत, प्रज्ञ के तत्त्वों में बोधी, जिनमें सदेहो, अविश्वामो, स्वाह, मोह, दम्भ एवं तपट व अनैतिह मान्यताओं का सहार किया और स्वल्प एवं नैनना जगत् की रचना में समर्थ हुई ।

३. चार्वाक-दर्शन

श्रौत-दर्शन एवं गीता दर्शन के ठीक दूसरी ओर एक ऐसे मन का भी प्रारम्भ हुआ जो श्रौत एवं गीता-दर्शन की सुन्दर उक्तियों व बोद्धि-विचिन्ता में दूर रहते हुये भी यथार्थ को ही मत्स्य मान कर चला । भारतीय-दर्शन की अब तक की बनी हुई भूमि पर उमने मन्देह के बीजरोधे जो आगे चल कर चार्वाक दर्शन में परिणत हुये । चार्वाक-दर्शन के आदि प्रवर्तक बृहस्पति रहे जाते हैं ।

चार्वाक का अर्थ है पुण्य, पाप एवं परीक्षा को न मानने वाला । चार्वाक का अर्थ-मधुर-वचन वाला भी है । लोकायत, नाम ने भी यह दर्शन अपने विचारों को प्रतिपादित करता आया है । जहां पर मज्ज और मन्देह उत्पन्न हो जाना है मन किसी भी आस्था को स्वीकार करने में हिचकता है । ऐसे समय में जो सामने है वही सत्य है, शेष सब बोधी रूपना और मार्गहीन भावुकता के बिना कुछ नहीं है ऐसे ही विचार मन को आक्रान्त कर लेते हैं ।

इसी कारणवश वेद से लेकर वेदान्त और गीता-दर्शन की पृष्ठभूमि तक छिपी हुई शक्यों सन्देह का मूल कारण बनती गई और धीरे-धीरे चार्वाक-दर्शन की एक शाखा भी भारत भूमि पर पनपती गई जिसने

(१) अक्रियावाद, (२) यदृच्छवाद, (३) नियतिवाद

का रूप प्रस्फुटित किया । बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी से भी इस मत के सम्बन्ध में चर्चा की है ।

कालवाद में जीवन की सभी घटनाओं को भाग्य के आधीन बताया गया था । स्वभाववाद में प्रत्येक की अपनी शक्ति होती है परन्तु विचार किया गया था और नियतिवाद में सभी घटनायें पूर्व से नियत हैं, वे बिना किसी परिवर्तन के जीवन में घटित होती रहती हैं । इसकी चर्चा पहले हुई पर चार्वाक-दर्शन ने तो धीरे-धीरे सन्देह को इतना दृढ़ किया कि वह कह उठा

“यही लोक-आत्मा और शरीर की फ्रीडा का केन्द्र है । परलोक एक भ्रामक

कल्पना है और उस नाम की कोई वस्तु नहीं है। यह शरीर ही आत्मा है, शरीर और आत्मा की कोई पृथक् नत्ता नहीं है, मरण ही मुक्ति है। इसलिए व्यक्ति जब तक ससार में है उसे सुख की प्राप्ति में ही लगना चाहिए। धर्म एक दोग है और उसे पुरुषार्थ की मजा देना निरी मूर्खता है, काम ही पुरुषार्थ है।”

चार्वाक-दर्शन का सबसे प्राचीन नाम ‘लोकायत’ है जो बुद्धि-जीवी है। इन लोक-यातिकों ने वैदिक मार्गावलम्बियों का शुष्क तर्कों से खण्डन किया और बुद्धि का गर्व रखकर शास्त्रों के प्रमाण को निरर्थक माना।

धीरे-धीरे लोकयातिकों की मर्याद बढ़ी और जो आगे चलकर बृहस्पति के शिष्य चार्वाक के नाम पर चार्वाक-दर्शन के रूप में प्रख्यात हुआ। चार्वाक का एक अर्थ “छाओ, पिओ, मौज उडाओ” के रूप में हुआ।

इन मत का कोई भी प्रामाणिक एवं स्वतन्त्र ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। फिर भी बृहस्पति द्वारा रचित सूत्रों में उनके सिद्धान्त प्रतिपादित होते हैं, जिनमें निम्नलिखित सूत्र चार्वाक-दर्शन का पूरा रूप प्रकट करते हैं।

- (१) “चैतन्यविशिष्ट काय पुरुष” चैतन्ययुक्त स्थूल शरीर ही आत्मा है। श्रौत-दर्शन एवं गीता-दर्शन में शरीर और आत्मा की पृथक् मजा दी गई है।
- (२) “जलबुद्बुदज्जीवा” जल के ऊपर दिखने वाले बुलबुले जिस प्रकार स्वयं ही उभर कर नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जीव हैं।
- (३) “परलोकिनोऽनायात् परलोकाभाव” परलोक में रहने वाला कोई नहीं है इसलिये परलोक ही नहीं है।
- (४) “मरणमेवापवर्गं” मरण ही मोक्ष है।
- (५) “धूर्तप्रलायस्त्रयी स्वर्गोत्पादकत्वेन विशेषानायात्” : स्वर्ग का सुख धूर्तों का प्रलाप है।
- (६) “अर्थकामोपपत्त्यर्थं” अर्थ और काम यह दोनों पुरुषार्थ हैं। वेद, वेदान्त और गीता-दर्शन के धर्म और मोक्ष को भ्रामक माना।
- (७) “वडनीतिरेवविद्या” राजनीति ही एक मात्र विद्या है।
- (८) “प्रत्यक्षमेवप्रमाणम्” : प्रत्यक्ष ही एक मात्र प्रमाण है।
- (९) “लौकिको मार्गोऽनुसर्तव्य” साधारण लोगों के ही मार्ग का अनुसरण करना चाहिए।

उपर्युक्त सूत्रों में हमें दर्शन का घोर भौतिकतावादी रूप दृष्टिगत होता है। आत्मा की खोज करने पर उन्हें आत्मा नहीं दिखती। आख से जो हम देखेंगे वही सत्य है। यही तो सबसे विश्वसनीय इन्द्रिय है। इसीलिये पृथ्वी, जल, वायु तथा तेज को ही इन दर्शनशास्त्रियों ने प्रमेय माना और उमी में जगत का उद्भव माना है।

का मुँह, दुःख, धन पर ही आश्रित है। जिसके पास ससार में धन है, वही महान् है, वही स्वतन्त्र है और सभी कामों के करने की क्षमता रखता है। इसलिये आत्मा यदि है तो धन ही है।

आग लगने पर जलते हुये घर में पुत्र को छोड़कर पिता भाग खड़ा होता है। पुत्र ने अधिक अपना शरीर प्रिय है। इसलिये चार्वाक ने माना है —

“चैतन्यविशिष्ट वायु रूप” शरीर ही चैतन्य है, शरीर में ही क्रिया होती है, शरीर के मरने पर न उसमें चैतन्य ही रह पाता है और न क्रिया।

उसलिये स्वर्ग और परलोक की कल्पना चार्वाक-दर्शन को भली न लगी और उन्होंने शुक्र तर्कों में खण्डन कर अपने निश्चिन्तों की जड़ जमाई। प्रत्यक्ष प्रमाण सुगम प्रदान कर सकता है, यही कारण था काल्पनिक स्वर्ग एवं परलोक के लिये यज्ञ के अनुष्ठान पर जीव की हत्या पर चार्वाक-दर्शन के अनुयायियों ने यज्ञ, पूजा और होम पर व्यर्थ किये। यदि यज्ञमान के द्वारा होम के नमय बध कराया गया पशु स्वर्ग जाता है (ऐसा शास्त्र में वर्णित है), तो यज्ञमान अपने पिता का बध क्यों नहीं करता जिसने वह भीधे स्वर्ग की यात्रा कर सकने ह।

श्राद्ध करने में कैसे पान की प्राप्ति हो सकती है? यदि श्राद्ध मरे हुये जीवों की क्षुधा का निवारण कर सकती है, तो घुसे हुये दीपक में तेल डालने में दीपक क्यों नहीं जल उठता? यदि यहाँ पर दिया एवं क्रिया हुआ दान स्वर्ग तक मृत व्यक्ति के पान पहुँच सकता है, तो मकान के पाँचवे मंज में रहने वाले पुरुषों की क्षुधा के निवारण हेतु भोजन निचले मंज में क्यों नहीं रखा जाता है? ऐसा करने से उनकी क्षुधा निवारण क्यों नहीं होती? इसलिये व्यर्थ की काल्पनिक आकांक्षाओं, स्वर्ग और पारलौकिक सुख की झूठी मृगतृष्णा में पड़ना निरी मूर्खता है और व्यक्ति इन झूठे पचड़ों में पड़कर नित्य जगत की वर्तमान सत्ता में अपने लौकिक सुखों को तो खो ही देता है, साथ ही साथ यज्ञ, दान, पूजा, पाठ आदि धार्मिक आडम्बरों में अपने आगे आने वाली मन्तानों के लिये दुःख का कारण बनेगा।

इस प्रकार वेद, वेदान्त और गीता के दार्शनिक अनुष्ठानों के बीच चार्वाक-दर्शन अपनी भौतिकतावादी मान्यताओं को लेकर आया और धीरे धीरे अपने अनुयायियों की सख्या करोड़ों में परिणत कर ली।

चार्वाक-दर्शन भौतिकतावादी और लौकिक होते हुये भी भारतीय दर्शन-शास्त्र के इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। इस दर्शन की हम उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि इस दर्शन की कुछ मान्यताओं एवं सिद्धान्तों ने भारत के आगे आने वाले दर्शनों को प्रभावित किया है। चार्वाक-दर्शन की बहुत सी मान्यताएँ जैन-दर्शन एवं बौद्ध-दर्शन में उत्तरी और तथाकथित धार्मिक आडम्बरों पर बराबर चोट करती गईं।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चार्वाक-दर्शन भी भारत के दार्शनिक इतिहास में अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है।

४. जैन-दर्शन

चार्वाक-दर्शन के पश्चात् जैन-दर्शन भी नास्तिक विचारधारा का एक दूसरा रूप लेकर आया। जैन-दर्शन के धार्मिक ग्रन्थों में स्थल-स्थल पर चार्वाक के मत मतान्तरो की अभिव्यक्ति दृष्टिगत होती दिखती है।

बौद्ध-धर्म से पहले जैन-धर्म और चिन्तनधारा, जैन-धर्म के अन्तिम तीर्थांकर स्वामी महावीर से विकसित होती है। इस धर्म का प्राचीन नाम 'निगण्ठ' था, जो सर्वत्र राग-द्वेष पर विजय पाने के लिये बनाया गया था। इस धर्म में दीक्षित सामर्थ्यवान् पुरुषों को 'अर्हत्' की सज्ञा दी गई। इसी कारण यह धर्म 'अर्हत्' कहलाया। महावीर स्वामी द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलकर, राग-द्वेष जैसे शत्रु को जीतकर ये जैन साधक जैन-धर्म में 'जिन' की उपाधि में विभूषित हुये।

चार्वाक सिद्धान्त में आत्मा के रूप को भौतिक बताया गया, पर जैन-दर्शन ने आत्मा की पृथक् सत्ता मानी, यद्यपि भौतिकवादी वृत्तियों से वह अछूता न बचा।

जैन-धर्म में चौबीस तीर्थांकर हुये हैं। जिनमें सबसे पहले ऋषभ देव थे। तेइसवें तीर्थांकर पार्श्वनाथ ने इस धर्म को सुसंगठित कर लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया और चौबीसवें तीर्थांकर महावीर ने इसे जैन-धर्म की सज्ञा देकर नितान्त नवीन रूप में परिवर्तित किया।

जैन-धर्म नास्तिक धर्म बना। उसने आत्मा की पृथक् सत्ता को स्वीकार किया और महावीर ने इस धर्म के दर्शन को जो विधिवत् और दृढ रूप दिया उसमें चित्त शुद्धि का मूल मंत्र अपना कार्य करता रहा। आगे चलकर इसमें दो दल बन गये।

(१) दिगम्बर—इसमें मन से बुरे विचारों का परित्याग करने के लिए कठोर नियम पालन के हेतु वस्त्रों का परित्याग तक आवश्यक माना गया।

(२) श्वेताम्बर

इन दो दलों के बन जाने पर भी जैन-दर्शन की तात्त्विक चिन्तना शक्ति में किञ्चित् मात्र भी परिवर्तन नहीं आया।

चित्त शुद्धि के साथ सम्यक् चरित्र के सम्पादन करने का उपदेश महावीर स्वामी ने दिया और ज्ञान प्राप्ति के लिये इच्छुक परिव्राजक-सम्प्रदाय का भी संगठन किया। इसकी पूर्ति के लिये महावीर स्वामी ने पचव्रत रखे

(१) अहिंसा, (२) असत्य-त्याग, (३) अस्तेय-व्रत, (४) ब्रह्मचर्य-व्रत
(५) अपरिग्रह

ये पचव्रत अभिमान एवं अहम् की भावना से दूर वाचिक एवं मानसिक चेष्टाओं पर विजय प्राप्त करने के लिये बने और मरण पर्यन्त तक इनके पालन और कठिन से कठिन कष्ट सहन के अनुरूप बनाने का प्रयास महावीर स्वामी ने किया।

मोक्ष जैन धर्म का चरम उद्देश्य है। यह उद्देश्य गुण स्थानों के अनुभव से प्राप्त ज्ञान का साक्षात्कार करने पर ही सम्भव है। ये गुण स्थान निम्नलिखित हैं ^१

(१) मिथ्यात्व, (२) सासादन, (३) मिश्र, (४) अविरत सम्यक्त्व, (५) देगविरति, (६) प्रभक्त, (७) अप्रभक्त (८) अपूर्व करण (९) अनिवृत्ति करण, (१०) सूक्ष्म नाम्पराय, (११) उपशान्त मोह, (१२) क्षीण मोह, (१३) नयोंगि केवली, (१४) अयोंगि केवली।

उपर्युक्त गुण स्थानों की प्राप्ति ने जीव सम्यक् ज्ञान, सम्यक् चरित्र और सम्यक् वाक् को प्राप्त कर श्रद्धा को अपनाकर मोक्ष के परम पद को प्राप्त कर लेता है।

जैन-दर्शन ने सात बन्धुओं में जगत के समस्त वस्तुओं का परिणाम माना है। ये तत्त्व निम्नलिखित हैं ^१

(१) जीवन्तत्व, (२) अजीवन्तत्व, (३) बन्धतत्व, (४) नवरतत्व (५) निर्जरातत्व, (६) आम्शवतन्त्र, (७) मोक्षतत्त्व।

आत्मा या नान्ना बन्धु ही जीव है। जीव की सभी क्रियायें उसके अपने किये गये कर्मों के फलस्वरूप में ही होती हैं। वह अपने कर्म का फल स्वयं ही भोगता है। अविद्या अज्ञान के कारण ही जीव बन्धन में युक्त है। फिर भी प्रत्येक जीव में ज्ञान दर्शन और नामधेय हैं। यदि वह उनका समुचित विकास कर ले तो मोह-माया के बन्धनों में दूर रह सकता है। जीव कभी भी नाश को प्राप्त नहीं हो सकता। शरीर नष्ट होता है, जीव नहीं। जीव के उस रूप की कल्पना ही अनेकान्तवाद का प्रतीक बन बैठी है।

जैन-दर्शन ने द्रव्य के सात सात गुण स्थानों की प्राप्ति के लिये अथक साधन का मार्ग बताया है। इनकी प्राप्ति में ही मानवता का सच्चा विकास सम्निहित है और मनुष्य सच्चे रूप में प्रयत्न कर अपने में जिस आस्था को जन्म देगा वही उनका धर्म बनेगा और वह धर्म आत्मा के स्वरूप का सच्चा धर्म होगा, जिसमें

(१) मृदुता, (२) ब्रह्मचर्य, (३) क्षमा, (४) सरलता, (५) शौच, (६) सत्य, (७) नयम, (८) त्याग, (९) तप, (१०) आदासीन्य ही प्रकट होंगे, जिससे आत्मा मुक्ति को प्राप्त कर लेगी।

तथा बिना अनुप्रेक्षाओं के, बिना भावनाओं से युक्त हुये बिना संभव नहीं। इसी कारण जैन-दर्शन द्वारा अरुप्रेक्षाओं का मूजन अपने में करता है।

(१) धर्मानुप्रेक्षा—धर्म मार्ग से कभी न हटना।

१ डा० उमेश मिश्र, भारतीय-दर्शन, पृष्ठ १००।

२ विशेष विवरण के लिये देखिये

- (२) बोधिबुल्लभत्व—सम्यक् ज्ञान, सम्यक् चरित्र को दुर्लभ समझने की क्रिया ।
 (३) लोक—जीव, आत्मा, शरीर जगत की वस्तुओं की क्रियायें ।
 (४) निर्जरा—जीव में प्रविष्ट गलत कर्मों को निकालने की भावना ।
 (५) सवर—कर्म के प्रवेश के निरोध की भावना ।
 (६) शास्त्रब—कर्म के प्रवेश की भावना ।
 (७) अनित्य—धर्म को छोड़कर सभी वस्तुओं को अनित्य मानना ।
 (८) अशरण—सत्य को छोड़कर दूसरे की शरण नहीं ।
 (९) ससार—जीवन मरण की भावना ।
 (१०) एकत्व—जीव अपने कर्मों का एक मात्र भागी है ।
 (११) अन्यत्व—आत्मा को शरीर से भिन्न मानना ।
 (१२) अशुचि—शरीर एवं शारीरिक वस्तुओं को अपवित्र मानना ।

मुक्ति मार्ग से च्युत न होने के सम्यन्ध में जैन-दर्शन में कठोर नियम है । कर्मों के नाश के लिये सारे कष्ट सहन करने ही पड़ेंगे । राग-द्वेष जीव को बन्धन में फासने वाले होते हैं । सवर तथा निर्जरा द्वारा 'आसव' का नाश होता है । जीव की आत्मा सर्वज्ञ होकर प्रेम-दया, सहानुभूति को अपना लेती है और सर्वदृष्टा होकर जीव मुक्ति का अनुभव करता है । वही अनुभव भाव मोक्ष कहलाता है, जो जीवन मुक्ति के समकक्ष आ जाता है ।

जैन-दर्शन प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रमाण पर विश्वास करता है । पारमार्थिक एवं व्यावहारिक दो भेदों में प्रत्यक्ष ज्ञान आ जाता है । कुछ काल के पश्चात् जैन दार्शनिकों ने श्रुत और मति को भी प्रत्यक्ष प्रमाण के अन्तर्गत माना । मति ज्ञान चार प्रकारों में विभाजित किया गया ।

- (१) अवग्रह—इन्द्रिय और अर्थ द्वारा ज्ञान ।
 (२) ईहा—प्रत्यक्ष ज्ञान ।
 (३) अवाय—दृश्य वस्तु का निश्चय रूप से ज्ञान ।
 (४) धारणा—पूर्ण ज्ञान ।

परोक्ष ज्ञान में हेतु के द्वारा साध्य का ज्ञान माना गया । स्वार्थ तथा परार्थ को दृष्टि से अनुमान दो प्रकार के हैं

- (१) स्वार्थानुमान —मन को समझाने के लिये अनुमान जैसे जहाँ घुआ होगा वहाँ आग होगी ।
 (२) परार्थानुमान —इसमें पाच अवयव माने गये हैं ।
 (१) प्रतिज्ञा, (२) हेतु, (३) दृष्टान्त, (४) उपनय, (५) निगमन ।

जैने (१) अमुक पर्वत गिखर पर आग है, (२) क्योंकि उस शिखर पर धुआ है, (३) जहाँ धुआ है वहाँ आग है । जैमे रसोई में, (४) धुआ बिना आग के नहीं रहता, (५) इसलिये पर्वत गिखर पर आग है ।

जैन-दर्शन में कर्मवाद का निदान्त बड़ी गहराई में जट पकड़े है । कर्म के ही कारण जीव बार-बार जन्म लेता है । बिना कर्मों को भोगे उसे छुटकारा नहीं मिलता है । कर्म ही बन्धन की जट है । क्रोध, मोह, लोभ, गर्व, सब कर्म के ही कारण होते हैं ।

कर्मवाद की व्याख्या के नाथ-नाथ जैन-दर्शन में हमे अनेकान्तवाद भी मिलता है । प्रत्येक सत् पदार्थ का अपनापन होता है, जो कभी भी नष्ट नहीं होता । जैसे मिट्टी ने घट बनता है और फूटकर फिर मिट्टी में मिल जाता है । इसी प्रकार स्वरूप परिवर्तन सम्भव है पर तद्भाव कभी भी नहीं नष्ट होता है ।

परिणाम नित्यावाद में 'नन्' को ही सब कुछ माना है । प्रत्येक अस्तित्व में सत् का अस्तित्व रहता है । इसी कारण सत्, नित्य, अनित्य, चेतन, अचेतन किसी एक रूप में नहीं आ सकता । एक वस्तु का स्वरूप जानने के लिये उन विशेष वस्तु के सम्बन्ध का ज्ञान प्राप्त करने के लिये, उसका ही सभी अस्तुओं का स्वरूप जानना ही पड़ेगा ।

उस प्रकार जैन-दर्शन की मूल प्रेरित शक्ति पर विचार करने में ज्ञात होता है कि इस दर्शन की भूमि भी आचार-विचार मीमाणा के आधार पर ही रची गई । शरीर एवं अन्तर्गुण शुद्धि के सूत्रों को लेकर आत्मा के अवयवी रूप की भी कल्पना की गई है । शरीर के टुकड़े करने में आत्मा के टुकड़े हो जाते हैं । आत्मा के टुकड़ों को शरीर में पृथक् भी किया जा सकता है । उसी प्रकार का भी विचार जैन मीमाणाकारों ने किया है ।

आचार और तपश्चर्या की बहुत ही कठोर माधना, जैन धर्माचार्यों ने रखी । जिसके फलस्वरूप जैन-धर्म में परिग्राजक की नग्या कम होती गई । इसी कारण जैन-धर्म अपने अनुयायियों की नग्या भी न बढ़ा सका । जो भी हो, इस धर्म में जो आये वे गृहस्थ ही बन कर रह गये । जिसके कारण यह धर्म एवं दर्शन भारत में विशेष रूप से फैल न सका ।

ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास न करने के कारण आदर्श रूप में यह दर्शन अपना ध्येय-विन्दु स्थापित न कर सका । उसके फलस्वरूप भी इसकी दर्शन-मीमाणा अधिक पनप न सकी ।

फिर भी आचार-विचार शुद्ध अतकरण और आत्मा की मुक्ति पर प्रकट किये हुये इनके विचार प्रशंसनीय रहे हैं ।

एको भाव सर्वथा येन दृष्ट सर्वभाव सर्वभा तेन दृष्टा ।

सर्वभाव सर्वथा येन दृष्ट्वा एको भा सर्वथा तेन दृष्ट ॥

जिसने एक वस्तु का सर्वथा ज्ञान प्राप्त कर लिया । उसने समस्त वस्तुओं का

ज्ञान प्राप्त कर लिया तथा समरत वस्तुओं के सर्वथा अनुभव करने वाले ने एक वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसमें अनेकान्तवाद की पुष्टि की है।

विद्वानों ने जैन-दर्शन की चाहें कितनी ही कटु आलोचना क्यों न की हो, परन्तु इतना तो सभी मानते हैं कि जैन-दर्शन ने मनुष्य की मानवता को यथार्थ रूप में जागृत कराने की चेष्टा की है। इसके साथ ही मानवता के आदर्शों में कभी भी विमुख न रहते हुये स्वावलम्बन, प्रेम, दया, ममता और क्षमा की ही शिक्षा दी, जिसका चरम लक्ष्य मोक्ष की कामना में ही निहित है।

जैन-धर्म एवं दर्शन के उदय होने के तुरन्त ही बाद बौद्ध-दर्शन की दृढ़ विचार-शक्ति अपने साथ अगणित विश्वासों को लेकर सन्देहों के विरुद्ध युद्ध करने के लिये उठ खड़ी हुई जिसका इतिहास और दर्शन आगे चलकर विश्व इतिहास और सांस्कृतिक विश्वासों का अधिष्ठाता बन बैठा। आज से ५६३ ईसा के पूर्व वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को लुम्बिनी ग्राम में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जो आगे चलकर महापुरुष बने और आज भी विश्व के सब से बड़े शान्तिपूर्ण एवं शान्ति नायक के रूप में पूजित है।

एक राजकुल में जन्म लेकर पूनम सी सुन्दर प्रियतमा के रूप में यशोधरा और राजकुवर राहुल को पाकर भी, दुःख, रोग, मृत्यु, वृद्धावस्था के विभिन्न भयावह रूपों को देखकर, बुद्ध उनकी शाश्वत समस्या के समाधान में रत हो गये।

दुःख क्या है? मृत्यु क्यों होती है? पीडा और आत्मा की हार क्या? आदि प्रश्नों ने उन्हें कपिलवस्तु का राजा बनाने के स्थान पर शान्ति के राजा के रूप में प्रतिस्थापित किया।

दुःख में पीडा है, घर छोड़ो। यत्नो में हिंसा है, यज्ञ छोड़ो। कठोर तपस्या में सार नहीं, इस कारण कठोर तपस्या छोड़ो और अन्तःकरण की शुद्धि के साथ वास्तविक बोध चिन्तन समस्याओं का हल दे सकता है, इस प्रकार की विचारधारा का उपदेश बुद्ध ने दिया।

तत्त्व-ज्ञान की प्राप्ति में जीवन के अन्तिम ध्येय की पहुँच तक के लिये शरीर छोड़ना उचित नहीं। वरन् ससार के कल्याण के लिये शरीर की रक्षा करते हुये प्रारब्ध कर्मों के भोग के आधार पर स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करते रहना चाहिए और निरन्तर दुःखों पर विजय पाने का प्रयत्न भी करना चाहिये। यही संक्षेप में बुद्ध की कथा है।

महात्मा बुद्ध ने विश्वास किया कि

- (१) सर्वं दुःखम्—ससार में दुःख ही दुःख है।
- (२) दुःखसमुदाय—दुःख से पीडित होकर दुःख नाश के उपाय सोचना।
- (३) दुःखनिरोध—विश्वास है कि दुःख का नाश होता है।
- (४) दुःखनिरोधगामिनीं प्रतिपद—दुःख नाश के लिए उपाय भी है।

ये चार सत्य हैं अवश्य और यह सत्य न होकर 'आय सत्य' हैं।

बुद्ध आत्मा का साक्षात्कार कर चुके थे और तत्त्वज्ञानी बन चुके थे । फिर भी सारनाथ और देश-देशान्तर में दिये गये उपदेशों में आत्मा के सम्बन्ध में कभी कुछ नहीं कहा और व्यावहारिकता में ही उचित कल्याण की भावना लेकर उन्होंने कहा कि “अतः करण की शुद्धि करें, आत्मा तो स्वयं परिचित हो जायेगी ”

सर्वत्र दुःख ही है । इसका क्या कारण है ? इस प्रश्न के उत्तर में गौतम के मन ने एक शब्द का उत्तर भेजा, वह है अविद्या । इस अविद्या का विनाश ही उनके दर्शन-शास्त्र के मनन का द्योतक बना ।

- (१) अविद्या मस्कार को जन्म देती है ।
- (२) मस्कार में विज्ञान जन्म लेता है ।
- (३) विज्ञान में नाम रूप ।
- (४) नामरूप से पडापनन, (मन सहित पांच ज्ञानेन्द्रियाँ)
- (५) पडापनन से स्पर्श ।
- (६) स्पर्श में वेदना ।
- (७) वेदना में तृष्णा ।
- (८) तृष्णा में उपादान (राग) ।
- (९) उपादान में भाव ।
- (१०) भाव में जाति ।
- (११) जाति से जरा ।
- (१२) और जरा में मरण ।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि मूल कारण अविद्या ही है । इसी कारण बुद्ध ने उपदेश दिये, जब तक व्यक्ति इस समार के भव-चक्र से नहीं निकलता, मुक्ति नहीं प्राप्त करता, तब तक दुःख की सत्ता है । इस दुःख को जीतना है । दुःख नित्य नहीं है और कुछ भी नित्य नहीं है, इस दुःख को अष्टम-मार्ग में जीता जा सकता है ।

अष्टम-मार्ग निम्नलिखित है ।

- (१) सम्यक् दृष्टि—आर्य सत्यो का ज्ञान ।
- (२) सम्यक् सङ्कल्प—राग, द्वेष, हिंसा तथा मसारी विषयो का परित्याग के लिये दृढ निश्चय ।
- (३) सम्यक् वाच—मिथ्या अनुचित तथा दुर्वचनो का परित्याग एवं सत्य वचन की रक्षा ।
- (४) सम्यक् कर्मान्त—बुरे कर्मों को त्याग कर अच्छे कर्म करना ।
- (५) सम्यक् आजीव—न्यायपूर्ण जीविका चलाना ।
- (६) सम्यक् व्यायाम—बुराईयों का नाश करना और अच्छे कर्म करना ।
- (७) सम्यक् स्मृति—लोभादि को रोक कर चित्त शुद्धि करना ।
- (८) सम्यक् समाधि—चित्त की एकाग्रता ।

इस अष्ट मार्ग पर चलने से ही अविद्या का नाश होगा और साधक अपने लक्ष्य तक पहुँच सकेगा । 'आवक' 'प्रत्येक बुद्ध' तथा 'बोधिमत्त्व' को क्रमशः प्राप्त करने के लिये ज्ञानानुरागियों का समुदाय बौद्ध-धर्म में दीक्षा लेने के लिये तत्पर हो उठा ।

अविद्या का नाश और बुद्धत्व की प्राप्ति के हेतु निम्नलिखित सिद्धान्तों का समावेश हुआ

- (१) अहिंसा ।
- (२) अपरिग्रह ।
- (३) ब्रह्मचर्य ।
- (४) सत्य ।
- (५) धर्म में श्रद्धा ।
- (६) मध्याह्नोत्तर भोजन का निषेध ।
- (७) विलास से विरक्ति ।
- (८) मुगन्धित वस्तुओं का वहिष्कार ।
- (९) सुखप्रद शैया का परित्याग ।
- (१०) सुवर्ण एवं धन का परित्याग ।

इनका पालन करने में अविद्या का नाश हो जायेगा । सप्तर क्षणिक है, सब कुछ नष्ट हो जायेगा । इस कारण अपनी मुक्ति के लिये स्वयं ही उद्योग करना पड़ेगा ।

'हृन्द दानि भिक्खवे आमन्तयामि

वो वपधम्मा सलारा अप्पमादेन सपादेया'

पाली भाषा में बौद्ध-दर्शन 'विनयपिटक', 'सुत्तपिटक' एवं 'अभिधम्म पिटक' में सुरक्षित हैं ।

आगे चल कर बौद्ध-दर्शन के दो दल हो गये—हीनयान और महायान । हीनयान की फिर दो शाखाएँ हुई—'वैभाषिक' और 'सौत्रान्तिक' ।

बौद्ध धर्म एवं दर्शन के लोकप्रिय होने का सबसे बड़ा कारण है कि उसके धार्मिक रूप में आचार-मार्ग का एवं दार्शनिक-रूपों में वैज्ञानिक शुद्धता का ही बाहुल्य रहा है । 'अष्टांगिक मार्ग' पर बौद्ध-दर्शन की बड़ी आस्था थी । शील, समाधि और प्रज्ञा को त्रिसाधनों के रूप में बौद्ध-शास्त्रियों ने त्रिरत्नों को जन्म दिया ।

शील, सात्त्विक कर्मों का समुच्चय था । अहिंसा, अस्तेय, सत्य-भाषण, ब्रह्मचर्य, मादक द्रव्यों का त्याग ये पञ्चशील के नाम से प्रख्यात हुये ।

प्रज्ञा को भी श्रुतमयी, चिन्तामयी एवं भावनामयी रूप दिया गया, जिससे अविद्या का नाश हो ।

महायान एवं हीनयान के साथ-साथ दो वाद भी बौद्ध-दर्शन में आये । ये थे

- (१) स्थाविरवाद—जो बौद्ध-धर्म के प्राचीन सिद्धान्तों में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं करना चाहते थे ।

(२) महासाधक—जो मशोधनवादी थे ।

जिन्होंने आगे चलकर वारह बौद्ध सम्प्रदायों को जन्म दिया । जिसमें मुख्य हैं

(१) महासाधक—जो लोकोत्तर बुद्ध के सिद्धान्तों को मानते थे । वह बुद्ध को अवतार रूप में पूजते थे ।

(२) सर्वास्तिवाद—जगत के भूतात्मक तथा चित्तात्मक प्रत्येक पदार्थ को त्रिकाल सत्य मानते थे ।

(३) सम्मत्तियो—विगिष्ट पुद्गल पदार्थ को सत्ता मानते थे ।

(४) चंपुत्यवाद—में प्राग्निकारी परिवर्तन आया जिसमें भविष्य लोको में साहचर्य हेतु दूसरे में सम्बन्ध रखना भी ठीक माना ।

ग्रहण और अध्यवसाय में बौद्ध-दर्शन ने अपने ज्ञान का भण्डार भरा । विज्ञानवाद में क्लेश पर विजय और ज्ञान की प्राप्ति में ही मोक्ष सम्भव माना । परमतत्त्व के अनिवर्चनीय होने के कारण शून्यवाद न जन्म लिया, जो परमार्थ मेवा को लेकर आगे बढ़ा ।

बौद्ध-दर्शन की मूल भावनाएँ उपनिषदों में भी यदाकदा दृष्टिगत होती हैं । अविद्या, तृष्णा, राग, द्वेष के बन्धनों में मुक्त होना कर्म सिद्धान्त की व्यापकता उपनिषदों में दृष्टिगत होती है । बौद्ध-दर्शन ने उन मान्यताओं को अपने ही रूपों में प्रतिभासित करने का यत्न किया ।

बौद्ध-दर्शन ने व्यापक रूप में विश्व की सामाजिक-चेतना एवं धार्मिक-विचारों पर प्रभाव डाला । चीन, जर्मा, जापान, मीलोन, जावा, सुमात्रा और तिब्बत राज्यों में भी यह धर्म फैला । भारतीय शासकों ने विशेषतः अशोक ने कलिंग युद्ध को भयावह विभीषिका देखकर बौद्ध-धर्म में दीक्षित हो गये और भिक्षुओं ने तन, मन, धन से इस लोक कल्याणकारी दर्शन के ज्ञान प्रसार हेतु देश-देशान्तर ज्ञान-ज्योति की प्रदीपिका लेकर गये और इस नई दार्शनिक आस्था में नये धर्म एवं नये युग का सूतपात्र हुआ ।

बौद्ध-दर्शन दुःख पीड़ा अवसाद क्लेश अशान्ति पर विजय प्राप्त करने के लिये आया । यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठानों को उसने अश्रद्धा की दृष्टि में देखा । सरल एवं सीधे मार्ग द्वारा सामाजिक बन्धनों में मुक्त कराने का बीड़ा इसने उठाया । अपने दार्शनिक सिद्धान्तों में आडम्बर को किंचित मात्र भी स्थान न दिया ।

‘धम्मपद त्रिपिटिका’ बौद्ध-दर्शन की एक प्रभावशाली पुस्तक है । इसकी

1. Dr. Cassius A Pereira says—

“It is the best single book in all the wide world of Literature.”

रचना पाली भाषा में हुई है। इसके श्लोक दुःख पर विजय प्राप्त कराने में समर्थ है।^१

‘धम्मपद’ शाश्वत समस्याओं का सुखचिपूर्ण हल है। बौद्ध-दर्शन सासारिकों के लिये शान्ति, स्नेह, प्रेम, सद्भावना, अहिंसा को लेकर चलता हुआ वरदान रूप है। जो आज लाखों-करोड़ों भूले-भटके व्यक्तियों का सही मार्ग का प्रदर्शन करता हुआ विश्व के प्रमुख धर्मों के रूप में प्रतिस्थापित है।

बौद्ध-दर्शन ने भारत को बहुत कुछ दिया। आज भी भारत बौद्ध-सिद्धान्तों का जो पूर्ण रूप से भारतीय है, अनुयायी है। आज भी पंचशील से विश्व प्रभावित है। विश्व का प्रत्येक राष्ट्र प्रत्येक चिन्तनशील प्राणी बौद्धिक-सिद्धान्तों में आस्था रखता है या रखना चाहता है।

इसी कारण आज भी बौद्ध-दर्शन की चिन्तना शक्ति अपना विशिष्ट महत्व रखती हैं और विश्व का प्रत्येक बुद्धशील प्राणी श्रद्धा से नत होकर उसकी पूजा करता है और उन सिद्धान्तों पर चलने का संकल्प कर लेता है, जिनको हजारों वर्ष पहले बुद्ध ने भारत को दिया जो आगे चलकर विश्व का जीवन-दर्शन बन बैठा।

बौद्ध-दर्शन आस्तिक-दर्शन नहीं था। बौद्ध-दर्शन शास्त्री भारत भूमि में आस्तिक सिद्धान्तों के विरुद्ध अपने मत का प्रतिपादन करते फिरते थे और दर्शन, गीता, दर्शन, आस्तिक धर्म के प्रतीक थे। चार्वाक, जैन और बुद्ध दर्शनों ने भारत भूमि में आस्तिक सिद्धान्तों का बहिष्कार कर उसे जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया। गीता-दर्शन के पश्चात् भारत के दार्शनिक इतिहास में चार्वाक, जैन, बौद्ध, दर्शनों ने एक विप्लवकारी परिवर्तन किया, पर वह अधिक दिनों तक चल न सका।

पुनः आस्तिक-दर्शन की भूमि गौतम के न्याय-दर्शन में प्रकट हुई। गौतम ने तर्कपूर्ण ढंग से एक तर्क-शास्त्र की रचना की और नास्तिक विचारधारा का तर्कपूर्ण खण्डन किया इसमें

(१) वाद ।

(२) जल्प ।

(३) वितंडा ।

(४) हेत्वाभास ।

1 "Mind is the sore—runner of all evil conditions Mind is chief and they are mind made, If with an impure mind, one acts then pain follows on and over as the wheel, the hoof of the ox."

"One should give up anger"

The Dhammapad—Mahabudhist Society—Page 7-8

(५) छल ।

(६) जाति ।

(७) निग्रह स्थान ।

आदि पर विवेचनात्मक ढंग में विचार किया गया और न्याय-दर्शन ने भी अपना अन्तिम ध्येय, मोक्ष प्राप्ति और दुःख के निवारण को ही रखा पर यह दर्शन बौद्ध-सैद्धान्तिक और नास्तिक विचारधाराओं का खण्डन करता रहा ।

इसमें पूर्व छोटी शताब्दी में मिथिला में न्याय-शास्त्र के प्रणेता गौतम का जन्म हुआ । उन्होंने आगे चलकर अपने न्याय-सूत्र में कहा, जब तक

(१) नश्य, (२) प्रयोजन, (३) दृष्टांत, (४) सिद्धान्त, (५) अवयव,
(६) तर्क, (७) निर्णय, (८) छल, (९) वाद, (१०) जल्प,
(११) वितर्क, (१२) हेत्वाभास, (१३) जाति, (१४) निग्रह स्थान,
(१५) प्रमाण (१६) प्रमेय,

का विशेष रूप में ज्ञान नहीं हो जाना तब तक प्रमेय ज्ञान सम्भव नहीं है । इन ज्ञानों के प्राप्त करने में ही तत्त्व-ज्ञान प्राप्त होता है, जो मोक्ष के द्वार को खोल देता है ।

मन, चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूप का ज्ञान कराती हैं, उसे ही प्रमाण कहते हैं । प्रमेयों का वास्तविक ज्ञान कराने के लिये न्याय-दर्शन ने

(१) प्रत्यक्ष, (२) अनुमान, (३) उपमान, और, (४) शब्द,

को प्रमाण माना है । और इन प्रमाणों ने न्याय-शास्त्रियों के सम्मुख निम्नलिखित प्रमेय उपस्थित किये ।

(१) आत्मा, (२) शरीर, (३) इन्द्रिय, (४) अर्थ, (५) बुद्धि,
(६) मनः, (७) प्रवृत्ति, (८) दोष, (९) प्रेत्यभाव, (१०) फल,
(११) दुःख, (१२) अपवर्ग,

ज्ञान के अधिकरण को न्यायशास्त्रियों ने आत्मा माना । दृष्टा, भोक्ता, सर्वज्ञ नित्य, सर्वव्यापक आत्मा ही महान् है । भले बुरे मस्कार आत्मा में रहते हैं । मृत्यु के पश्चात् ये मस्कार भी स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरे में चले जाते हैं और उनके प्रभाव में जीवात्मा कर्मों का भोग करती है ।

रूप, रस, गन्ध, स्पर्श ये शब्द अर्थ हैं और तेज, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश के ये अर्थ विशेष गुण हैं । बुद्धि उपलब्धि और ज्ञान को बुद्धि के पर्यायवाची रूपों में लिया है ।

रूप, रस, गन्ध, स्पर्श का अनुभव करने वाली इन्द्रिया है । ज्ञानेन्द्रियों के दो भाग हैं (१) कर्मेन्द्रिय (२) अन्तरिन्द्रिय (मन) ।

मनः अन्तरिन्द्रिय है, जो सुख-दुःख एवं इच्छा का अनुभव करता है । मन नित्य है ।

कायिक, वाचिक और मानसिक भावों से प्रवृत्तियों का जन्म होता है, जो प्रवृत्ति का कारण है वही दोष है जैसे गगन, द्वेष, मोह आदि ।

मृत्यु के पश्चात् दूसरे शरीर में आत्मा की स्थिति प्रत्येकभाव है, और सुख-दुःख ही फल है । इसी फल से ही पीडा, ताप, क्लेश आदि का जन्म होता है । न्यायशास्त्री सुख के अन्तर्गत ही दुःख की कल्पना करते हैं ।

शरीर, मन छ इन्द्रिय, छ रूप-रस, रूप ज्ञान, रस ज्ञान आदि छ ज्ञान सुख दुःख आदि उत्पन्न इक्कीस दुःखों में उत्पन्न पीडित मानव जब अपनी साधना से विजय प्राप्त कर लेता है, तो वह मोक्ष का भागी होता है ।

उचित गुरु और 'अष्टांग-योग का अभ्यास', 'ध्यान', 'समाधि' से ही मोक्ष सम्भव है । व्यक्ति ज्ञान स्मरण करके व अनुभव करके प्राप्त कर सकता है । ज्ञान प्राप्त करते समय मन तथा आत्मा का संयोग भी आवश्यक है ।

न्याय-शास्त्रियों ने कार्य और कारण में भी भेद माना है । तत्त्व को समझने के लिये उसके कारण को भी समझना है । सृष्टि और उसका विनाश परमात्मा की इच्छा से ही होता है । यह बात अनुमान से प्रमाणित हो सकती है । जगत एक कार्य है, इसके लिये कर्ता की भी आवश्यकता है, वही कर्ता ईश्वर है, जगत का आधार ईश्वर ही है, नहीं तो यह स्थिर ही न रह सके ।

वेदों की रचना ईश्वर ने की है, ईश्वर में सबकी श्रद्धा है । इसीलिये न्याय-शास्त्रियों के दृष्टिकोण से ईश्वर का अस्तित्व है ।

मन को भी न्याय-शास्त्रियों ने जीव से अलग नहीं माना है । अविद्या के कारण एक मन एक जीव को लेकर अनन्त शरीरों में घूमता है । मुक्ति में भी मन आत्मा के साथ रहता है । जीवात्मा और परमात्मा की भी पृथक् सत्ता है । जीवात्मा कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीरों में घूमा करती है और ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष का मार्ग बनाती है ।

वात्स्यायन ने इसी कारण अपने मत की पुष्टि के लिये न्याय को समस्त विद्याओं की ज्योति कहा है

॥ 'प्रदीप सर्वविद्यानामुपाय सर्व कर्मणाम् ।

आश्रय सर्वधर्माणा विद्योद्वेशे प्रकीर्तिता ॥'

॥ इस प्रकार न्याय-दर्शन पुन आस्तिक-धर्म के प्रचार का प्रतीक बन बैठा और उसने बौद्ध-दर्शन की आत्मा के प्रति मौनता और चार्वाक एवं जैन-धर्मों की नास्तिकता को बदल कर पुन ईश्वरवादी धार्मिक वातावरण की भूमि भारत पर उतार लाया ।

न्याय-दर्शन के समकक्ष ही कणाद का वैशेषिक-दर्शन भी आता है । न्याय एवं वैशेषिक-दर्शनों में कई स्थलों पर समानता है । कुछ ही सिद्धांतों में उनमें आपस में

विभिन्नता है। न्याय दर्शन के आधार पर ही वैशेषिक-दर्शन की नींव शिला रखी गई और जीव जगत एवं ब्रह्म के सम्बन्ध में वैशेषिकों ने सूक्ष्म एवं तीव्र दृष्टि से विचार किया।

परमनन्व को जानने की उच्छा गति ने ही प्रत्येक दर्शन शास्त्री के मन में अनेक नकल्यो एवं रिकल्यो को लाकर एकत्र किया। दर्शन-शास्त्र के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने की अभिलाषा ने ज्ञान के सम्मुख कुछ प्रमाण रखे। क्योंकि प्रमाण के बिना ज्ञान का कोई भी मूल्य नहीं है। प्रमाण-प्रमेयों के साधन रूप में आये और वैशेषिक दर्शन ने प्रमेय के विचारों को प्रधानता दी।

त्रौत्र एवं जैन-दर्शन में उनके पदार्थों एवं दर्शन भूमि के चिह्न दृष्टिगत होते हैं। इस दर्शन की पृथग्भूमि छट्टी गद्दी पूर्व की है, और उसकी विस्तार रेखा सत्रहवीं शताब्दी तक न्याय-वैशेषिक दर्शन के रूप में चलती आई।

वैशेषिक-दर्शन का नामकरण 'विशेष' पदार्थों को स्वीकार करने के कारण ही पड़ा जो विशेष पदार्थ अन्य दर्शनों की व्याख्याओं में नहीं आ सका। वैशेषिक-दर्शन के नियम एक स्थान पर कहा गया है

‘द्वित्वे च पाकजोत्पत्तौ विभागे च विभागजे।

यस्य न तत्प्रतिता बुद्धिस्त यं वैशेषिकं विन्दु ॥”

न्यायदर्शन प्रमाण पर 'प्रधान' रूप में विचार करता है, वैशेषिक ने प्रमेय की मूलभूत रचना को स्वीकार किया और जगत की सभी वस्तुओं को सात भागों में बाँटा।

(१) द्रव्य—के अन्तर्गत पृथ्वी, जल, तेजस्, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा तथा मन आते हैं। पृथ्वी, जल, तेजस् और वायु को वैशेषिकों ने नित्य और अनित्य में विभाजित किया। नित्य रूप को परमाणु और अनित्य रूप को कार्य माना। पृथ्वी, जल, तेजस्, वायु, आकाश, ये पाँच भूत भी कहलाये। आकाश, काल, दिक् तथा आत्मा यह चार विभु द्रव्य हैं। मनस् नित्य है। काल नित्य और व्यापक है। दिक् को नित्य और व्यापक माना।

(२) गुण—रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, सत्त्वा, परिणाम, पृथक्त्व, संयोग, वियोग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, शब्द ज्ञान, सुख-दुःख, दृच्छा द्वेष, अधर्म, मस्कार को वैशेषिकों ने गुण रूप में मान्यता प्रदान की है।

(३) कर्म—क्रिया को कर्म की मजा दी जो द्रव्य के अन्तर्गत रही।

(४) सामान्य—अनेक वस्तुओं में जो एक सी बुद्धि होती है, वह सामान्य का माध्यम बनी। उसके कारण को ही सामान्य कहते हैं।

(५) विशेष—नित्य द्रव्य के अन्तिम विभाग में रहने वाले द्रव्यों को विशेष कहते हैं।

(६) समवाय—एक प्रकार का सम्बन्ध है, जो गुण और गुणी अवयव और अवयवी, व्यक्ति तथा विशेष और नित्य द्रव्य के बीच रहता है। यह एक और नित्य है।

(७) अभाव—किसी वस्तु का न होना ही अभाव कहा जाता है।

ये सभी पदार्थ प्रमेयो के अन्तर्गत हैं और प्रमेयो को प्रधानता देने के कारण उनका वास्तविक ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग बनता है।

पृथ्वी, जल, तेजस्, वायु, द्रव्य कार्य रूप में अपना अस्तित्व रखते हैं। जब सभी कार्य द्रव्यो का नाश हो जाता है, तभी प्रलय की स्थिति आ जाती है। इस अवस्था में प्रत्येक आत्मा अपने मनस के साथ पूर्व जन्मों के सम्कारों को अपने में सजोये रहती है। शरीर के न होने से आत्मा कार्य करने में असमर्थ रहती है। इसलिये परमात्मा के मन में सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा जाग्रत होती है।

अपने पूर्व-जन्मों के कर्म के आधार पर जीव मसार में प्रवेश करता है। एक विशेष प्रकार के कर्मों का भोग करने के लिये एक विशेष जीव उत्पन्न होता है। इस प्रकार के कर्मों के भोग में उसका शरीर योनि, काल, देश सभी होते हैं। जब वह जीव विशेष अपने निर्धारित कर्मों का भोग कर लेता है, तभी उसकी मृत्यु हो जाती है।

वैशेषिकों का मत है कि कार्य के नाश के लिये कारण का नाश भी अवश्यम्भावी है। दो परमाणुओं के संयोग का नाश होता है और सृष्टिकर्ता क्रम से सृष्टि को समाप्त कर प्रलय को उपस्थित करता है। वैशेषिकों ने भी ज्ञान का विचार

(१) बुद्धि।

(२) उपलब्धि।

(३) ज्ञान, और

(४) प्रत्यय।

के अन्तर्गत किया है। बुद्धि को दो भागों में विभाजित किया है, विद्या और अविद्या। अविद्या के अन्तर्गत

(१) संशय।

(२) विपर्यय।

(३) अनध्यवसाय, और

(४) स्वप्न।

को मानते हुये इस बात पर विशेष बल दिया है कि अविद्या के नाश के बिना कुछ भी सम्भव नहीं। अनिश्चयात्मक ज्ञान, दुःख का ही जन्मदाता है, इसलिये प्रत्यक्ष, अनुमान, स्मृति, आर्ष ज्ञान के माध्यम से ही सत्य खोजने का मार्ग वैशेषिकों को श्रेयस्कर लगा।

कर्म और शुद्ध चिन्तन ही वैशेषिकों का मूल मन्त्र रहा है। उचित कर्म ही उचित फल को दिला सकने में समर्थ हो सकते हैं।

आत्मा नित्य है वह अपने अन्तर्गत बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म आदि गुणों को धारण किये हुये, शरीर और इन्द्रिय से पृथक् सत्ता के रूप में विद्यमान है। मन भी आत्मा में पृथक् है, आत्मा इन्द्रिय के सहारे ही अनुभव करती है। अन्तरिन्द्रिय के रूप में मन आत्मा को विभिन्न प्रकार के अनुभव कराता है।

वैशेषिकों ने ज्ञान-मीमांसा के मोक्ष को रोल कर, निष्काम कर्म सम्पादन को ही कर्तव्य मीमांसा में फलित किया है। मुदितत्व ज्ञान-मोक्ष के फल तो उसी समय दिनाता है जब आत्मा यथायं रूप में निःश्रेयस को प्राप्त करने की क्षमता अपने में कर लेती है।

ऐसे प्रकार महर्षि कणाद का वैशेषिक-दर्शन भारत भूमि पर विशेष पदार्थ के तत्त्व निरूपण पर विचार करता हुआ आया, जिसमें न्याय दर्शन के अनेक स्थलों पर समानता रखते हुये भी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने में सफल हो सका।

दूसरी ओर पुरुष एवं प्रकृति के पारम्परिक भेदों-विभेदों को न जानने के कारण ही दुःखमय जगत का स्वर आता है, ऐसा सांख्य-दर्शन के आचार्यों ने माना है। जब मनुष्य परमात्मा के विशुद्ध स्वरूप का ज्ञान कर लेता है उसी समय दुःख की मूल सत्ता निरोहित हो जाती है। विवेक-ज्ञान कारण है, जो मोक्ष को दिलाती है और दुःख में छुटकारा कायं है।

सांख्य-दर्शन

सांख्य-दर्शन के मूलभूत सिद्धान्त पञ्चतत्त्व उपनिषद् में मिलते हैं। जिस प्रकार मकड़ा अपने शरीर उत्पन्न होने वाले तन्तुओं से ज्ञान बनाता है उसी प्रकार ईश्वर अपने प्रकृतिजन्य गुणों के द्वारा अपने को प्रकट करता। प्रकृति ईश्वर की माया शक्ति है। उसका मूल अधिपति ईश्वर मायावी है। उसके मूल सिद्धान्त उपनिषद् में दृष्टिगत होते हैं।

सांख्य-दर्शन के रचयिता 'कपिल मुनि' ने उपनिषदों के साकेतिक सिद्धान्तों का अध्ययन कर 'तत्त्व समास' तथा 'सांख्य सूत्र' की रचना कर सांख्य-दर्शन की अलग सत्ता स्थापित की।

सांख्य-दर्शन का विश्वास है कि यदि पुरुष चाहे भी वह किसी कोटि का हो २५ तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह निश्चय ही मोक्ष का अधिकारी है।

इन पञ्चोक्त तत्वों को सांख्य शास्त्रियों ने चार भागों में विभाजित किया है

१. प्रकृति—यह सबका कारण है, और कार्य किसी का भी नहीं।

२. विकृति—जो किसी आधार में उत्पन्न होती है, पर दूसरे को उत्पन्न करने का शक्ति नहीं होती है।

३ प्रकृति विकृति—कार्य और कारण दोनों हाते हैं, और स्वयं तत्वों में प्रकट होकर अन्य तत्वों को प्रकट करती है ।

४ न प्रकृति न विकृति—न कार्य का करना और न कारण ही बनना । प्रकृति केवल एक है और वह अव्यक्त है । विकृति मोलह है

(१) ज्ञानेन्द्रिय चक्षु, घ्राण, रसना, त्वक्, श्रोत्र ।

(२) कर्मेन्द्रिया वाक्, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ ।

(३) मन और महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ।

प्रकृति और विकृति सात मानी गई है

(१) महत्तत्त्व

(२) अहकार

(३) तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ।

न प्रकृति न विकृति केवल एक ही है, वह पुरुष है ।

उत्पत्ति के पूर्व कार्य-कारण में अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है एवं कार्य-कारण में आपस में एक प्रकार की अभिन्नता है । यह सांख्य-शास्त्रियों का मत है कि कार्य की अव्यक्तावस्था का ही नाम कारण है, इसलिये कार्य कारण का भेद व्यावहारिक है और अभेद तात्त्विक है । इस सिद्धान्त का विशद विवेचन सांख्यशास्त्रियों ने परिणामवाद में किया है ।

यदि कारण में कार्य की सत्ता न होती तो कर्त्ता कुछ भी उत्पन्न करने में असमर्थ होता^१ जैसे कि तन्तुओं से ही कपड़ा बुना जाता है ।^२

सब कारण सभी कार्यों की उत्पत्ति का निश्चित आभास नहीं दे पाते 'कार्य-कारण के पूर्व स्थिति के सम्बन्ध के कारण ही ऐसा होता है ।^३ शक्तिसम्पन्न कारण से ही शक्तिसम्पन्न वस्तु प्रकट होती है^४ और व्यक्त दशा कार्य है तथा अव्यक्त दशा कारण है ।^५

उपर्युक्त पांच सिद्धान्तों को लेकर ही सांख्य-शास्त्रियों ने निम्नलिखित श्लोक की रचना की ।

‘असदकरणादुपादानग्रहणात् सर्वसम्भवाभावात् ।

शक्तस्य शक्यकरणात् कारणाभावाच्च सत् कार्यम्’ ।

सांख्य-शास्त्रियों ने द्वैत-मत का प्रतिपादन किया है । प्रकृति और पुरुष दो मूल

१ असद् करणात् ।

२ उपादान ग्रहणात् ।

३ सर्व सम्भवाभावात् ।

४ शक्तस्य शक्यकरणात् ।

५ कारण भावात् ।

तत्त्व है, जिनके परस्पर सम्बन्ध में जगत का निर्माण होता है। जिनमें एक जड़ है और दूसरा चेतन।

जगत में सुख और दुःख है। सत्, रज और तम गुण है और इन गुणों की साम्यावस्था ही प्रकृति है। प्रकृति प्रतिक्षण अपने में परिवर्तन करती रहती है। गुण विषमता नृष्टि को जन्म देने वाली है।

प्रकृति के साथ पुरुष है, जो निगुणानीत है। जिसमें विवेक, विषय, विशेष चेतनता विद्यमान है। प्रकृति और पुरुष के संयोग में ही नृष्टि का जन्म होता है। पुरुष के पास एक ओर धर्म, ज्ञान, ईशान्य तथा ऐश्वर्य होता है, दूसरी ओर अधर्म, अज्ञान, अईशान्य। एक ओर वह अहंकार पर विजय प्राप्त कर सकता है, दूसरी ओर वह बहुत बड़ा अहंकारी हो सकता है। उसी प्रकार नृष्टि चलती रहती है।

साध्य दर्शन बुद्धि के आधार पर जगत का अनुभव प्राप्त करने का पक्षपाती है। साध्य प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द को प्रमाण मानता है।

प्रत्यक्ष में निर्विकल्पक एवं नविकल्पक आते हैं। अनुमान में नीत और अनित तथा शब्द में आप्तवृत्ति का ज्ञान आता है।

तत्त्व-मीमांसा में साध्य-वैदिक कर्मकाण्डों पर बल देता है। यजानुष्ठान में पशु की बलि की महत्ता को भी स्वीकार करते हुए कहता है कि यज्ञ में बलि दिया हुआ पशु, पशुभाव को छोड़कर मनुष्यत्व की प्राप्ति के बिना ही देवत्व को प्राप्त कर लेता है।

साध्य-दर्शन शास्त्रियों ने प्रकृति को एक गुरुमार्ग नर्तकी के रूप में माना है। जो रगमंच में उपस्थित दर्शकों के सम्मुख अपने विभिन्न प्रदर्शनों को दिखा कर नर्तन व्यापार से स्वतः अलग हो जाती है। वह अपनी लाजवन्ती है कि एक बार पुरुष के द्वारा अनुभूति हो जाने पर फिर कभी उसके सम्मुख नहीं आती।

विवेकी-पुरुष में लिया प्रकृति का कोई व्यापार नहीं। तत्त्वज्ञान से वह मुक्ति का अधिकारी हो जाता है और वह जीवनमुक्त, जीवन के कर्म व्यापार में लगा हुआ कर्म बन्धन में दूर, और विदेह-मुक्त के परमानन्द के शान्त और शाश्वत सागर में रस लेता रहता है।

ईश्वर तर्क का विषय नहीं है, इसलिये ईश्वर साध्य-सूत्र प्रमाणों के द्वारा ईश्वर की सत्ता की अस्तिवि पर जोर देता है।

कार्य-जगत का कर्त्ता तो एक है, पर ईश्वर में उसकी कर्त्तता नहीं सिद्ध होती है। ईश्वर स्वयं से निर्व्यापार है इसलिए वह परिवर्तनशील जगत का कारण नहीं हो सकता। ईश्वर पूर्ण काम है इसलिये उसके मन में ऐसी कोई भी इच्छा नहीं होगी जिससे वह इस कर्म में प्रवृत्त होगा। पर आगे चल कर विज्ञान भिक्षु इसे स्वीकार नहीं करते और ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हुए साध्य को ईश्वरवादी कोटि में रखते हैं।

“तत् सन्निधानादधिष्ठातृत्व मणिवत्”

इसमें वह यह मानते हैं कि ईश्वर जगत का माधी है। जिस प्रकार चुम्बक लोह को खींच लेता है उसी प्रकार ईश्वर जगत के कार्य व्यापार में निहित हो जाता है।

सांख्य वेदान्त भूमि से बढ़ कर प्रकृति को सगुण मानकर भी स्वतन्त्र और नित्य मानता है। सांख्य-दर्शन शास्त्रियों ने पदार्थ मीमांसा पर ही विशेष बल दिया है।

विवेक बुद्धि ही मनुष्य के सामने उसका सच्चा स्वरूप प्रकट करती है। उसी में कैवल्य की प्राप्ति होती है जो आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक तीन प्रकार के दुखों पर विजय प्राप्त कर मानव मात्र के सम्मुख ज्ञान का उचित द्वार खोल देती है।

योग-दर्शन

महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के रूप में दर्शन कृतियों में एक सुन्दर एवं नवीन प्रणाली का सूत्रपात किया। भारतीय-जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को चार पुरुषार्थ के रूप में माना गया। इनकी प्राप्ति के लिए शरीर और इन्द्रियों के नियन्त्रण के साथ चित्त शुद्धि की आवश्यकता मानी गयी।

चित्त को स्थिर रखने के लिए योग-दर्शन में योग-शास्त्र का निरूपण हुआ। जिसमें चित्तवृत्ति का निरोध योग माना गया। परम पद की प्राप्ति के लिए ज्ञान को प्राप्त करते हुए चित्त-वृत्ति को डबड़-डबड़ न भटकने देने में ही मनुष्य की सार्थकता है।

जगत में हमें जड़ और चेतन पदार्थ दृष्टिगत होते हैं। चेतन जगत का तत्त्व ही चित्त है और योजना प्रक्रिया ही चित्त को दृढ़ करती है। गीता में भी कहा गया है

“सांख्ययोगो पृथक् वाला प्रवदन्ति न पण्डित”^१

वेदान्त, सांख्य या किसी भी दर्शन में बिना योग-साधना के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। योग के बिना सांख्य का ज्ञान अधूरा है और इसी कारण योग ही मोक्ष का सर्वोत्तम उपाय है। प्राण साधना की क्रिया भारत के जन्म के साथ ही उदित होती है। ऋग्वेद में लेकर छांदोग्य, बृहदारण्यक, कठोपनिषद्, श्वेताश्वर, उपनिषदों में योग-साधना के रूप दृष्टिगत होते हैं। कठोपनिषद् में कहा गया है—जब पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ मन के साथ आत्मा में स्थिर हो जाती हैं और जब बुद्धि भी किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती तो साधक योग द्वारा परम पद को प्राप्त कर लेता है। श्वेताश्वर उपनिषद् में क्रियात्मक योग का बहुत सुन्दर एवं प्रभावशाली विवेचन किया गया है

महर्षि पतंजलि ने “योग सूत्र” में चार पादों का उल्लेख किया है

(१) समाधि पाद।

- (२) साधन पाद ।
 (३) विभूति पाद ।
 (४) कैवल्य पाद ।

यह योग समाधि का समबोध है । चित्त की पाँच अवस्थायें बतायी हैं —

(१) क्षिप्त—क्षिप्त चित्त वह है, जो रजोगुणी प्रभावों को लेकर मत्तार में भटकता है ।

(२) मूढ—मादक-द्रव्य खाकर, तमोगुणी प्रभाव लेकर वह मत्तार में भटकता है ।

(३) विक्षिप्त—यह अवस्था जबकि तमोगुण के रहते हुए भी रजोगुण के प्रभाव के कारण सफाता और अमकृता के बीच चित्त वृत्ति भटकती है । जिज्ञासुओं की प्रथम अवस्था विक्षिप्तावस्था होती है ।

(४) एकाग्र—एक विषय पर लगा हुआ चित्त ।

(५) निरुद्ध—चित्त के सभी वृत्तियों के निरुद्ध हो जाने पर भी वृत्तियों के मत्तारों ने युक्त चित्त की अवस्था निरुद्धावस्था है ।

अन्तिम दो अवस्थाओं "एकाग्रता और निरुद्ध" पर ही योग-साधना सम्भव है । निरुद्धावस्था ही योग है -

“योग चित्तवृत्तिनिरोध ” ऐसा पतञ्जलि ने कहा है ।

चित्त में भी तीन गुण हैं और उन्हीं तीन गुणों के कारण उनके तीन रूप भी हैं

(१) प्रास्थायी—सत्त्व प्रधान चित्त, रज, तम में संयुक्त रहता है और ऐश्वर्य का प्रेमी होता है ।

(२) प्रवृत्ति—तमोगुण में युक्त होने पर यही चित्त अधर्मी, अज्ञान, अवैराग्य का प्रेमी हो जाता है । मोह को तोड़कर यह धर्म, ज्ञान, वैराग्य को प्राप्त कर लेता है ।

(३) स्थिति—वही स्थिति उत्तम है, जब चित्त सत्त्व प्रधान होकर धर्म मेघ समाधि में स्थित हो जाता है ।

योग-दर्शनाचार्यों ने चित्त को जट और पुरुष को चेतन कहा है । पुरुष का प्रतिबिम्ब चित्त पर पड़ता है और वह चेतन समझता हुआ चेतन की भाँति कार्य करने लगता है और वे ही चित्त की वृत्तियाँ बन जाती हैं ।

चित्त की वृत्तियाँ क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती हैं । वृत्तियों से संस्कार बनते हैं, संस्कार से वृत्तियाँ बनती हैं । निरोध की अवस्था में केवल संस्कार शेष रहता है ।

वृत्तियाँ, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति में कार्य करती रहती हैं । प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द ही प्रमाण हैं ।

चित्तवृत्ति का निराध अभ्यास और वैराग्य से सम्भव है । चित्त चंचल है, वह तो पाप, पुण्य दोनों ओर बह सकता है । निरोध दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है ।

(१) सप्रज्ञात—जिसमें एक आलम्बन को लेकर एकाग्र हो जाना । यह समाधि चार प्रकार की होती है —

(अ) वितर्कानुगत—स्थूल विषय का ध्यान फिर स्थूल से सूक्ष्म की स्थिति में सवितर्क समाधि जिसमें वस्तु, अर्थ और उसका ज्ञान हो और शब्द छोड़कर अर्थ की भावना को निर्वितर्क समाधि का रूप दिया गया ।

(ब) विचारानुगत—विचार समाधि ।

(स) आनन्दानुगत—सत्त्व में सुख आनन्द की समाधि ।

(द) अस्मिन्नानुगत—चित्त और चित् में एकात्मिका सवित् रहती है, जो इन्द्रियो से भी सूक्ष्म समाधि स्थिति को ग्रहण करती है ।

(२) असप्रज्ञात—यह निरोध प्राप्त का दूसरा साधन है । योग-दर्शनाचार्यों ने असप्रज्ञात समाधि के दो भेद किये हैं —

(१) भव प्रत्यय—अनात्मा में आत्मा की ख्याति का निरोध ही अविद्या को भव प्रत्यय समाधि द्वारा दूर करता है । चित्त की विदेहावस्था के लिए साधी गयी स्थिति समाधि है ।

(२) उपायप्रत्यय—श्रद्धा, वीर्य (धारण) स्मृति समाधि प्रज्ञा से समाधि ही मोक्षदायिनी है ।

सम्प्रज्ञात-समाधि से असम्प्रज्ञात-समाधि ही मोक्ष का साधन बनती है । रोग, सशय, दुःख, पीडा, अकर्मण्यता, आलस्य, आसक्ति, भ्रान्ति दर्शन ही चित्त को कुमार्ग पर ले जाने वाले होते हैं ।

योग शास्त्रियों ने इन सब पर विजय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित अष्टांग योगों का निरूपण किया जो निम्नलिखित हैं —

(१) यम—कायिक, वाक्किक तथा मानसिक सयम को “यम” कहते हैं । जैसे—

(अ) अहिंसा ।

(ब) सत्य ।

(स) अस्तेय ।

(द) ब्रह्मचर्य ।

(ड) अपरिग्रह ।

इनका पालन “यम” कहा जाता है ।

(२) नियम—नियमों का पालन अत्यन्त आवश्यक है । नियम निम्नलिखित हैं —

(अ) शौच ।

(ब) सतोष ।

(स) तपस्या ।

(द) स्वाध्याय ।

(ड) ईश्वर प्रणिधान ।

३) आसन—चित्त को स्थिर रखने के जो आसन हैं। जैसे —

(अ) पद्मामन ।

(ब) वीरासन ।

(स) भद्रासन आदि ।

(४) प्राणायाम—स्थिर आसन होने में श्वास तथा प्रश्वास की गति-विच्छेद को प्राणायाम कहते हैं ।

(५) प्रत्याहार—विषयों में इन्द्रियों को हटाकर अन्तर्मूर्खी करना ।

(६) धारणा—चित्त को किसी एक स्थान पर स्थिर कर देना ।

(७) ध्यान—एकाग्रता के साथ किसी एक वस्तु पर ही ध्यान देना, ध्यान है । ध्यान में ध्यान ध्येय तथा ध्याता का पृथक् अस्तित्व प्रकट होता रहता है ।

(८) समाधि—ध्यान और ध्याता का भान नहीं रह जाता है । उसी के आकार को चित्त धारण कर लेता है । उन अवस्था में ध्यान, ध्याता तथा ध्येय तीनों की एक ही प्रतीति होती है । समाधि समय में ही सम्भव है ।

योग-दर्शन ने केवल मोक्ष ही अपना माध्य मान कर कर्म की उपेक्षा कभी भी नहीं की । कर्म को योगाचार्यों ने चार रूपों में विभाजित किया है ।

१ कृष्ण कर्म—दुर्जनो के कर्म कृष्ण कर्म होते हैं ।

२ शुक्ल कृष्ण कर्म—जीवनयापन करने के लिये किये गये साधारण कर्म ।

३ शुक्ल कर्म—जिनमें दूगरो को पीटा न पहुँचाई जा सके ।

४ अशुक्ल अकृष्ण—कर्मों के फल की इच्छा न करने वाले कर्म ।

इस प्रकार कर्म का विचार ही वामना एवं अन्य कुविचारों को मन के पास नहीं भटकने देगा और वासनार्यो हेतु, फल, आश्रय, आलम्बन के सही मार्गों का अनुसरण कर अच्छे सम्कारों को जन्म देगी जो व्यक्ति को मुक्ति के पथ तक पहुँचा सकेगा ।

चित्तवृत्ति निरोध में योग-शास्त्रियों ने ईश्वर को आधार माना है

“ब्रह्मेश कर्म विपाकाशयैरपराभृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर ”

ब्रह्मेश, पुण्य, पाप, कर्मों से, जाति, आयु, भोग रूप फलों से, वासनाओं से दूर, एक प्रकार के पुरुष को ईश्वर की सजा दी है, जो इन भोगों से सदा दूर रहता है ।

शुद्ध, सात्त्विक, चिन्तन और ईश्वर का समाधि समाहित चित्त से चिन्तन मोक्ष देने वाला है ।

मीमांसा-दर्शन

मीमांसा-दर्शन के क्षेत्र में कुमारिल भट्ट ने एक नवीन युग की उद्भावना की ।

इनके पूर्व काल और पश्चात् काल को कुमारिल पूर्व काल और कुमारिल पश्चात् काल के रूप में मीमांसा के दार्शनिक इतिहास का विवेचन किया जाता है। जैमिनि ऋषि मीमांसा-दर्शन के सूत्रकार थे। जैमिनि ऋषि ने अपने सूत्र ग्रन्थों में प्रमाणों पर ही अधिक विचार किया। पहले मीमांसा-दर्शन में इन प्रमाणों द्वारा किसी दार्शनिक प्रमेय के जानने के लिये नहीं था। उस समय मुख्य विषय धर्म का विवेचन था। आगे चल कर आत्मा, मुक्ति, शरीर, इन्द्रिय आदि तत्त्वों का विवेचन दार्शनिक पृष्ठ-भूमि में हुआ। मिथिला में मीमांसा की दर्शन-भूमि पनपी, पली और बढी।

धर्म के विचार क्षेत्र में कायिक, वाचिक, मानसिक सभी कर्मों पर विचार किया गया और अतः करण की शुद्धि तथा आध्यात्मिक चिन्तन का अध्ययन प्रारम्भ, आत्मा का प्रासंगिक रूप से विचार और स्वर्ग प्राप्ति ही मीमांसा का दृष्टिकोण है। लौकिक दृष्टिकोण में स्वर्ग 'परमपद' है। आत्मा को कुछ मीमांसक 'स्वप्रकाश' का रूप देते हैं।

मीमांसा-शास्त्रियों ने निम्नलिखित बारह विषयों पर विशेष चर्चा की है।

- (१) धर्म जिज्ञासा,
- (२) कर्म भेद,
- (३) शेषत्व,
- (४) प्रयोज्य प्रयोजक भान,
- (५) कर्मों में क्रम,
- (६) अधिकार,
- (७) सामान्य तथा विशेष,
- (८) अतिदेश,
- (९) ऊह,
- (१०) बाध,
- (११) तत्र,
- (१२) आवाप,

इन्द्रियों द्वारा ही जगत की सत्ता का ज्ञान होता है। सभी वस्तुओं की अपनी शक्ति रहती है, जिसके रहने से ही वह अपना कार्य कर सकती है। सादृश्य और सख्या भी इसी प्रकार भिन्न पदार्थ हैं। दो 'अयुक्त सिद्धो' में समवाय होता है। जिन द्रव्यों का प्रत्यक्ष हो उन्हीं में जाति रहता है।

क्षिति, जल, वायु, अग्नि, आकाश, काल, आत्मा, मनस् तथा दिक् द्रव्य हैं। आत्मा का मानस प्रत्यक्ष नहीं है। यह ज्ञानाश्रय है। इक्कीस गुण हैं, ऐसा प्रभाकर मत वालों ने माना है।

कुमारिल ने पदार्थ को भाव और अभाव दो प्रकारों में देखा। मुरारि मिश्र ने सत्त्व की पराकाष्ठा को ही स्वर्ग का रूप दिया।

जगत के कर्त्ता को परमात्मा या ईश्वर की दो सजाये दी जाय, यह मीमांसक

निश्चित नहीं कर पाये। यह दो हैं, या इसका विचार इस शान्ति में नहीं किया गया।

शरीर इन्द्रिय ने भिन्न आत्मा की सत्ता मीमांसको ने स्वीकार की है। यह एक द्रव्य है। यह नित्य है, इसका नाश नहीं होता। यही कर्त्ता और भोक्ता है। यह ज्ञाता है, जो मृत्यु के पश्चात् एक शरीर को छोड़कर दूसरे में प्रवेश कर जाती है। एक आत्मा दूसरी आत्मा में भिन्न है। जीवात्मायें अनेक हैं।

शरीर, इन्द्रिय, शब्द, स्पर्श, रूप आदि भोग्य विषय ही मनुष्य को बन्धन में डालने वाले होते हैं। सुख-दुःख का अनुभव करता हुआ मनुष्य इस प्रकार बहुत बार जन्म लेता है, और मृत्यु को प्राप्त करता है।

पूर्व जन्म के कर्मों ने उत्पन्न मनुष्य धर्म-अधर्म के फलों को भोगता है। मोक्ष अवस्था में न सुख है न आनन्द और न ज्ञान

“तत्त्वात् नि सम्बन्धो निरानन्दश्च मोक्ष” १

आत्म-ज्ञान ही मुक्ति का द्योतक है, कर्मों का अनुष्ठान भी उसके लिये आवश्यक है। मुक्त्यावस्था में जीव की सत्ता मात्र रहती है। और वह पुनः समार में नहीं आता।

मीमांसको ने धर्म का प्रमाण वेद में माना है, अन्य प्रमाण में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अभाव आदि हैं। प्रभाकर ने अभाव को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया है। प्रभाकर मत ने साक्षात् उत्पन्न ज्ञान ही को प्रत्यक्ष माना है। साथ ही ‘भ्रान्ति’ और ‘ज्ञान’ इन दोनों शब्दों को परस्पर विरुद्ध माना है। ज्ञान ‘स्वप्रकाश’ युक्त होने के कारण सदैव ही यथार्थ है। रम्भी को देखकर साप सोचना भ्रान्ति ज्ञान है।

मीमांसा-दर्शन में प्रभाकर मत, कुमारिल मत, भट्ट मत हुये जिन्होंने विभिन्न प्रकारों में अपनी चिन्तन धारा का रूप प्रस्तुत किया।

भट्ट मत का सम्बन्ध व्यावहारिक जगत से है। इस मत के अनुसार आत्मा जड है, पर सदैव वह ज्ञान शक्ति से निहित है। इस कारण वह बोध-स्वरूप भी है। भट्ट मत ने स्वप्नावस्था में आत्मा को ज्ञान में शून्य माना है।

प्रभाकर मताचार्य ने आत्मा को जड मानते हुये ज्ञान के स्वप्रकाश की सत्ता को स्वीकार किया है।

मुक्ति अवस्था में भी जीवात्मा स्वतन्त्र है और मुक्तावस्था में भी न्याय-वैशेषिक की भाँति ‘पुरुष बहुत्व’ को मीमांसा ने स्वीकार किया है।

मीमांसा-दर्शन, यज्ञ, वैदिक अनुष्ठानों की तात्त्विक विवेचना करता हुआ भी मोक्ष शास्त्र है, जो थोड़े शब्दों में ही “प्रपञ्चसम्बन्धविलयोमोक्ष” मोक्ष के सोपान

पर ला बिठाता है। जगत के साथ आत्मा के सम्बन्ध के विनाश का नाम ही मोक्ष है, की मज्ञा प्रदान करता है।

अद्वैत-दर्शन

अद्वैत-दर्शन भी इसी भाति शंकराचार्य के भाष्य एवं मंत्रों में विद्यमान रूप में प्रकट होकर भारत की दर्शन भूमि पर आया। जीव समुदाय दुःख में घूला करना है। इसमें छुटकारा पाने का उपाय ढूँढ़ना है। अविद्या के नाश के मतान् प्रयत्नों में रत रहकर ही जिज्ञासु बलेशों ने छुटकारा पाकर आत्मा को परमात्मा के सम्मिलन में एकाकार होने का प्रयत्न करता रहता है। "आत्मा या अरे द्रष्टव्य" कहकर वह आत्मा को ही दुःख की निवृत्ति कराना चाहता है। आत्मा जीव का ही प्रतिबिम्ब है। आज तक आत्मा की उपेक्षा करने वाले अपने को नहीं पहचान पाते। कस्तूरी मृग के नाभि में ही है और वह विक्षिप्त होकर उसे उत्तर उत्तर दबता फिरता है। इसी प्रकार जब तक अविद्या में मानव प्रमित रहता है, तभी तक वह दुःखी रहता है। 'दृष्टा' और 'दृश्य' दो वस्तुयें हैं, जो भिन्न हैं, जब एक दृष्टा ही रहे और दृश्य विलीन हो जाय, तभी आत्मा की चरम गति है।

अद्वैत-वेदान्त दर्शन भी उपर्युक्त विचारों को लेकर आया। उपनिषद् उसके मूल प्रेरणा स्रोत रहे और शंकराचार्य ने 'ब्रह्म-सूत्र' में अपने विचारों को व्यक्त किया। शास्त्र में चैषण्य पद में आकर सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगे शंकराचार्य ने 'विष्णु-स्रोत', 'गीता भाष्य', 'ब्रह्म-सूत्र', 'विवेक-चूडामणि' आदि पुस्तकें लिखी।

शंकर-वेदान्त 'अद्वैत मत' को श्रेष्ठ मानता है। अद्वैत-दर्शन के अनुसार इस भूमि में पारमार्थिक दृष्टिकोण में एक ही तत्त्व है, उसे ब्रह्म या आत्मा कहकर पुकारा जा सकता है। आत्मा या ब्रह्म का स्वरूप आनन्दमय है "मच्चिदानन्दब्रह्म"। इसके अतिरिक्त जो भी प्रतिभासित होता दिखाई पड़ता है, वह अज्ञान है, माया है।

ब्रह्मानन्द की अनुभूति के लिये अज्ञान और माया का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि वह अतत्त्व है, अतत्त्व के ज्ञान से ही तत्त्व के दर्शन सम्भव हैं।

शंकर-दर्शन ने सत्ता के तीन रूप माने हैं

(१) पारमार्थिक सत्ता ब्रह्म है।

(२) प्रतिभासिकी सत्ता रस्सी को देख कर सर्प का ज्ञान भ्रान्ति ज्ञान है। प्रकाश पड़ने पर रस्सी सर्प न होकर रस्सी ही रह जायेगी। यह ज्ञान मिथ्या है, क्षणिक है। यह सर्प ज्ञान ही प्रतिभासिकी ज्ञान है।

(३) व्यावहारिकी ज्ञान ससार क्रम में व्यवहार के लिये सत्य मानने की दशा ही व्यावहारिकी सत्ता है ।

अद्वैत-दर्शन केवल ब्रह्म ही को नित्य मानता है । शेष सभी पदार्थ उसके लिये असत्य हैं ।

“ब्रह्म सत्यम् जगत् मिथ्यम्”

माया अपने विभिन्न रूपों से उद्भासित होती है, वह जो अनेक रूपों में दिखाती है, भ्रान्तिपूर्ण है, जो तत्त्व ज्ञान में दूर की जा सकती है ।

ब्रह्म को अधिष्ठान मानकर जितने भी कार्य जगत् में होते हैं, वे ब्रह्म के विवर्त ही हैं । तत्त्वों में अतत्त्वों का भान ही विवर्त है ।

विवर्त में सभी वस्तुएँ जल में उठने वाले बुदबुदों के समान मिथ्या हैं । यही मिथ्या-ज्ञान आरोप और अध्यास है ।^१

आत्मा सर्वव्यापी और चैतन्य है । उसकी निद्रि के लिये किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है । यह स्वयं सिद्ध और प्रमाण से युक्त है । भ्रान्तियों के कारण ही यह स्थिति से अपरिचित रहती है और जजानी पुरुष उनके पीछे भागता रहता है ।

अज्ञान अविद्या और माया का प्रतिरूप है । इसमें सत्, रज, तम, गुण हैं । तत्त्व-ज्ञान ही इस पर मुक्ति दिला सकता है ।

आवरण के कारण ही आत्मा माया में आच्छादित रहती है और मिथ्या ज्ञान के चक्रों में फसी रहती है ।

आत्मा क्रिया-शून्य है । अज्ञान के कारण ही सुख-दुःख, ईर्ष्या-द्वेष आत्मा में आरोपित हो जाते हैं, जिससे आत्मा क्रियाशील दृष्टिगत होने लगती है । माया से प्रसित आत्मा ही जगत् की सृष्टि का कारण है ।

चैतन्य स्वरूप दो हैं । एक चैतन्य रूप स्वयं और दूसरा माया रूप । चैतन्य रूप में विशुद्ध सत्त्व की प्रधानता है । उसमें तत्त्व ही प्रधान है और रजोगुण एवं तमोगुण अप्रधान हैं । इसके अन्तर्गत चैतन्य आत्मा या ब्रह्म सविशेष हो जाता है और इसी कारण समस्त अज्ञानों में अविच्छिन्न चैतन्य ही ईश्वर है, जो सर्वज्ञ, सर्वेश्वर सर्वनियन्ता, अन्तर्यामी और जगत् का कारण है, वह जगत् का निर्माण केवल लीला हेतु ही करता है ।

इसी आधार पर अद्वैत-दर्शन शास्त्रियों ने पांच कोषों पर विचार किया जो शरीर और अवस्था को प्रकट करता हुआ आत्मा को परे मानता रहा ।

१ “अध्यासो नाम अतस्मिन् तद्बुद्धिः ”

“तत्पदार्थ में अतद् पदार्थ के स्वरूप का आरोप करना अध्यास है ।”

भारतीय दर्शन प० बल्देव उपाध्याय, पृष्ठ ४४३ ।

(१) अन्नमय	}	स्थूल
(२) मनोमय		
(३) प्राणमय	}	सूक्ष्म
(४) विज्ञानमय		
(५) आनन्दमय	}	'कारण'

जगत का 'कारण शरीर' ईश्वर है। माया और ब्रह्म के अतिरिक्त कोई भी स्थूल या सूक्ष्म कारण नहीं है। इसलिये यह आनन्दमय कोप की सजा प्राप्त करता है। इस अवस्था में सभी लय रहता है। इस कारण मुपुत्ति की सजा उचित दी है, जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर को लय करता है।

आनन्दमय कोप से आगे भूत, ज्ञानेन्द्रिय अन्त करणों की उत्पत्ति होती है। विज्ञानमय कोप में पांच ज्ञानेन्द्रिय और बुद्धि के सम्मिलन से कार्य वस्तु शरीर में उत्पन्न होती है, वह चैतन्य जीव की सजा प्राप्त करता है।

मनोमय कोप मन की उत्पन्न कर सकल्पात्माक विकल्पात्मक भावों की उत्पत्ति करता है। इसी प्रकार सृष्टि क्रम चलता रहता है, व्यक्ति आता है और चला जाता है। ब्रह्मलीला करता रहता है। ब्रह्म के साथ साक्षात्कार करने के हेतु अज्ञान का सामना करना पड़ता है। ब्रह्म-चिन्तन से चित्त वृत्ति अज्ञान का नाश कर देती है और आगे चल कर चित्त ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, अन्त में एक मात्र ब्रह्म में लीन हो जाता है और साधक ब्रह्म साक्षात्कार में लीन होकर परमानन्द पद को प्राप्त कर मुक्ति-पद तक पहुँच जाता है। प्रारब्ध कर्म के क्षेत्र बिना मुक्ति नहीं। मचित और क्रियमाण कर्मों के नाश होते-होते यदि जीव-तत्त्व ज्ञान को प्राप्त कर ले, तब वह प्रारब्ध कर्म के ध्वज होने तक शरीर को धारण रखेगा। इस अवस्था में साधक जीवन मुक्ति के पद पर प्रतिष्ठित हो जायेगा।

अद्वैत-वेदान्त 'शब्द' को प्रमुख प्रमाण मानता है। वैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अगम, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि ये छ प्रमाण भी माने गये हैं और अद्वैत वेदान्तियों ने मन को इन्द्रिय रूप में स्वीकार नहीं किया है, केवल ब्रह्म और उसकी माया से ही अपने इतने बड़े दर्शन-शास्त्र की भूमि रची। शंकराचार्य ने स्पष्ट रूप से कहा है, "सर्वस्वत्वद ब्रह्म", "एकमेवाद्वितीय नेह नानास्ति", "ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या।"

साधक को माया के बन्धनों से दूर हटा कर परम-पद तक पहुँचाने के लिये भारत के चार स्थानों पर चार पीठ स्थापित किये, जिनकी गुरु परम्परा आज भी लाखों करोड़ों भूले भटके एवं विभ्रान्तिजनों के मन को अपने उपदेशों एवं प्रवचनों से लाभ पहुँचाती आ रही है।

शैव-दर्शन

पट-दर्शनो के इन दार्शनिक इतिहास के साथ-साथ शिव या रुद्र का आधार 1 कर भारत में शैव-दर्शन ने भी अपनी मत्ता स्थापित की। शिव की उपासना वैदिक काल में ही भारत भूमि में प्रचलित थी। यजुर्वेद, तैत्तिरीय, आरण्यक, श्वेताश्वर, महाभारत में शिव की उपासना दृष्टिगत होती है। वामन पुराण में

- (१) शैव,
- (२) पाशुपत,
- (३) ज्ञान दमन,
- (४) कापालिक,

सम्प्रदायों का विवरण मिलता है। काश्मीरी शैव-दर्शन को प्रत्यभिज्ञादर्शन भी कहा जाता है।

इन दर्शन की भूमि में भी अज्ञान और माया का रूप है, जो स्वतंत्र नहीं माना गया। यह परमतत्त्व के आघोन है। परमतत्त्व की लीला और आज्ञा में ही अज्ञान का उदय और अस्त होता है। अज्ञान के पैदा होने पर भी परम तत्त्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। माया का खेन सृष्टि सब परम शिव की ही कृपा का फल है। परम शिव का अपना कोई प्रयोजन नहीं, जगत तो उनके लिये श्रीटास्थल है।

परम शिव को शैव-दर्शन स्वतंत्र, चिन्मय-ज्ञान स्वरूप, कर्तुं स्वरूप मानता है। ज्ञान और क्रिया दोनों ही नमान है। परम शिव की क्रिया ही ज्ञान है। परम शिव ही एक तत्त्व है और उन्हीं में अन्य तत्त्व उत्पन्न होते हैं।

शैव-दर्शन प्रकृति और पुरुष को अनित्य और परतंत्र मानता है। प्रकृति-तत्त्व माया है, जिसके माय कला विद्या राग काल नियति हैं। इन पांच तत्वों को जान लेने में ज्ञान का प्रस्फुटन होता है और माया के बन्धन टूट जाते हैं। सद् विद्या को प्राप्त कर ईश्वर-तत्त्व, सदा-शिवतत्त्व, शक्ति-तत्त्व, परम-शिव-तत्त्व में परिणत हो जाता है। यही पूर्णवस्था शैव दर्शनाचार्यों ने मानी है। प्रत्येक जीव में रहने वाला आत्मतत्त्व ही शिवतत्त्व है। यह चैतन्य रूप है, सभी में व्यष्टि एवं समष्टि रूप में विद्यमान है। विमर्श ही उसका स्वभाव है, इस परम तत्त्व में अनुपम शक्तियाँ हैं, जो निम्नलिखित हैं।

- (१) चित्त शक्ति—प्रकाश रूप
- (२) आनन्द शक्ति—शिव का आनन्दमय रूप
- (३) इच्छा शक्ति—जगत की सृष्टि एवं सहार की इच्छा
- (४) ज्ञान शक्ति—शिव का ज्ञान स्वरूप
- (५) क्रिया शक्ति—शिव की क्रिया शक्ति

यह पूर्ण जगत शिव की ही शक्ति का प्रतीक है : शक्ति भी शिव के बिना नहीं रह सकती, दोनों में एकरूपता है। शक्ति का ही उन्मेष रूप सृष्टि है।

सद्विद्या के प्राप्ति होते ही 'अहम्' और 'इदम्' एक रूप हो जाते हैं। माया शक्ति के बन्धनों को तोड़कर ससारी पाच मायावी कचुको की प्रवचना समझ लेता है और बुद्धि तत्व के आधार पर अहंकार तत्व से दूर, ज्ञानेन्द्रियों पर विजय पाकर मोक्ष पद का अधिकारी होता है।

शैव-दर्शन के निम्नलिखित तत्व हैं।

- (१) सद्शिव तत्व
- (२) ईश्वर तत्व
- (३) शुद्ध विद्या तत्व
- (४) भाषा तत्व
- (५) पुरुष तत्व
- (६) प्रकृति तत्व
- (७) अन्तःकरण बुद्धि तत्व
- (८) अहंकार तत्व
- (९) मनस्तत्त्व
- (१०) पाच ज्ञानेन्द्रियाँ
- (११) पाच कर्मेन्द्रिया
- (१२) पाच तन्मत्राएँ
- (१३) पञ्च भूत

वट बीज में वट-वृक्ष का शक्ति रूप है। परम शिव के यह तत्व शक्ति रूप में बीज के सदृश हैं। इन तत्वों पर ज्ञानपूर्वक विचार करने के पश्चात् साधक में 'मैं' और 'वह' का भेद मिट जाता है। एक समय होता है, जब 'मैं' और 'वह' दोनों का ही महत्व होता, परन्तु विचार पूर्वक साधक इस भेद को दूर करने की चेष्टा करता है और एक भूमि ऐसी आती है, जहाँ दोनों का भेद-भाव धीरे-धीरे लुप्त होने लगता है और वह 'मैं' में ही लीन हो जाता है, उसी अवस्था पर साधक कह उठता है 'मैं हूँ'। यह अवस्था सदाशिव तत्व की है। इस 'हूँ' के अहम् भाव को भी आगे चल कर दूर किया जाता है और उस स्थान पर परम शिव का रूप प्रकट होता है। यह अवस्था परम शिव में लीन होकर चिन्मय रूप में परिणत हो जाती है और अद्वैत-दर्शन अपने विभिन्न रूपों में आ खड़ा होता है।

जीवित अवस्था में स्थूल शरीर से इस प्रकार का ज्ञान 'जीवनमुक्ति' है। शरीर के नाश होने के पश्चात् ही यह तत्व परम शिव में लीन हो जाता है।

भारतीय-दर्शन का यह पूर्ण रूप है। परम शिव में एकाकार हो जाना ही शैव दर्शन की चरम आस्था है।

माया मिथ्या है, मेघ से जिस प्रकार सूर्य टक जाता है, वैसे ही माया आत्मा को ढक लेती है। माया भी परम शिव की एक क्रिया है। शक्ति सत्य है, जीव, जगत सत्य है, मिथ्या नहीं। शैव-दर्शन के साथ ही शैव-तंत्र में पाशुपत-मत में कार्य कारण, योग, विधि हुआत पदार्थों का विवरण दिया। रमेश्वर दर्शन, व्याकरण दर्शन, त्रिपुरा सिद्धान्त आदि आये।

शिव, शक्ति, विन्दु इन तीन रत्नों को शैव दर्शन में श्रेष्ठ माना गया है। दुःखों की निवृत्ति ही मोक्ष पद है, इसकी भावना का विवेचन शैव-दर्शन का प्रमुख आधार रहा।

दूसरी ओर नारायण ही भक्ति, ज्ञान का चरम लक्ष्य है, यह भाव-धारा वैष्णव दर्शन का मूल स्रोत बन कर आयी, जो अपने जन्म-काल में पाँच भागों में विभाजित हुई :

(१) श्री सम्प्रदाय—गस्थापक	रामानुजाचार्य
(२) हंस सम्प्रदाय—नस्थापक	निम्बार्क स्वामी
(३) ब्रह्म सम्प्रदाय—नस्थापक	मध्वाचार्य
(४) सद् सम्प्रदाय—नस्थापक	विष्णु स्वामी
(५) चैतन्य मत—नस्थापक	चैतन्य देव

‘श्री सम्प्रदाय’ के नस्थापक के रूप में श्री रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत-दर्शन की पृष्ठ भूमि स्थापित की जिसे रामानुज-वेदान्त भी कहा जाता है। रामानुजाचार्य मत में पदार्थों को तीन रूपों में विभक्त किया गया है :

- (१) चित्—भोवता जीव
- (२) अचित्—भोग्य जगत
- (३) ईश्वर—सर्वान्तर्यामी

चित् तत्त्व ही जीवात्मा है जो देह, इन्द्रिय, मन, प्राण, बुद्धि से भिन्न है। यही ज्ञान का आश्रय है। ईश्वर इसका धारक है। जीवात्मा के तीन रूप हैं।

- (१) बुद्ध जीव—जो सासारिक जीव होते हैं।
- (२) भुक्त जीव—जो ससार में रहते हुये भी भक्ति, आराधना और कर्तव्यों का पालन करने वाले होते हैं।
- (३) नित्य जीव—जो कभी ससार में न आया हो।

आत्मा अचित् के मसंग से अविद्या, कर्म, वासना व रुचि को जन्म देती है। ज्ञान अपने में सकोच और विकास कर मुक्तावस्था को प्राप्त करवाता है। अचित् तत्त्व जड है, इसके भी रामानुज दर्शनानुसार तीन भेद हैं।

- (१) शुद्ध सत्त्व—रजोगुण, तमोगुण से दूर।
- (२) मिश्र सत्त्व—सत्, रज एवं तम गुणों से युक्त।

(३) सत्य शून्य—काल ।

ईश्वर तत्त्व मे चित् अचित् इनकी देह है । वह ज्ञान रूप, आश्रयदाता, अमाशील और सुदृढ स्वरूप है ।

ईश्वर का स्वरूप पाच प्रकार का है

(१) पर—वासुदेव रूप ।

(२) व्यूह—विश्व की लीला के निमित्त का स्वरूप ।

(३) द्विमय—मुमुक्षुओं के उपास्य रूप का स्वरूप ।

(४) अन्तर्यामी - जीवों के अन्त करण मे उतरने वाला स्वरूप ।

(५) अर्चावतार—मूर्ति मे रहने वाला उपास्य रूप ।

उपर्युक्त रूपों मे उपासना का स्वरूप प्रस्फुटित कर योग, ज्ञान, भक्ति से ईश्वर को पाया जा सकता है ।

ज्ञान नित्य और व्यापक है । यह द्रव्य है, यह मन का सहकारी है । भक्ति और प्रपत्ति से उपजा ज्ञान मोक्ष का मार्ग खोल देता है । प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द रामानुजाचार्य के दृष्टिकोण से प्रमाण है ।

भ्रम भी यथार्थ ज्ञान है । ज्ञान के सभी विषय सत्य हैं । अविद्या का ज्ञान सत्य रूप मे प्राप्त कर उसे ही जीता जा सकता है और जब

अन्त करण वच्छिन्न

अन्त करणवृत्य वच्छिन्न

विषया वच्छिन्न

तीनों चैतन्य एकत्र हो जायेंगे तभी ईश्वर से साक्षात्कार सम्भव है ।

वेद 'अपौरुषेय' और नित्य है, कह कर उनकी महत्ता रामानुज वेदान्त स्वीकार करता है ।

महत् से अहंकार का जन्म होता है, जो वैकारिक, तैजस और भूतादि से मिश्रित होता है । उससे ग्यारह इन्द्रिया जन्म लेती है । जीव योग के बल से शरीर मे प्रवेश पाकर भ्रमण करता है । मुक्ति मे यह सब इन्द्रियों का साथ छोड़ देता है और व्यक्ति आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है । इस कारण परमपद का चरम लक्ष्य यही है ।

'ब्रह्म' सम्प्रदाय-के प्रवर्तक श्री मध्वाचार्य ने द्वैत-दर्शन के रूप मे माध्व-वेदान्त का प्रचार किया । मध्वाचार्य ने दम पदार्थ माने है

(१) द्रव्य,

(२) गुण,

(३) कर्म,

- (४) सामान्य,
- (५) विशेष,
- (६) विशिष्ट,
- (७) कशी,
- (८) शक्ति,
- (९) सादृश्य,
- (१०) अभाव ।

द्रव्य को उन्होंने बीस रूपों में स्वीकार किया है

(१) परमात्मा	(२) नदमी
(३) जीव	(४) अव्याकृत आकाश
(५) प्रकृति	(६) गुण त्रय
(७) महत् तत्त्व	(८) अहंकार तत्त्व
(९) बुद्धि	(१०) मन
(११) इन्द्रिय	(१२) माना
(१३) भूत	(१४) ब्रह्मांड
(१५) अविद्या	(१६) वर्ण
(१७) अकार	(१८) वामना
(१९) काल	(२०) प्रतिग्रिम्ब

पदार्थ और द्रव्यों का निरूपण ही कर्म का जन्म दाता है । माध्वाचार्य के मत में कर्म तीन प्रकार के हैं

- (१) विहित कर्म,
- (२) निषिद्ध कर्म,
- (३) उदासीन कर्म,

पदार्थ निरूपण में शक्ति के अन्तर्गत चार रूपों को माना गया :

- (१) अचिन्त्य शक्ति—जो विष्णु में निवास करती है ।
- (२) आमय शक्ति—विधिवत् प्रतिष्ठान में भूति में शक्ति ।
- (३) सहज शक्ति—कार्य मात्र के अनुकूल स्वभाव रूप शक्ति जो नित्य और अनित्य है ।
- (४) पद शक्ति—वाच्य वाचक भाव सम्बन्ध शक्ति ।

पदार्थ, कर्म, द्रव्यों की विचार धारा को सुसंगठित रूप देकर माध्वाचार्य मत वालों ने परमात्मा को साक्षात् विष्णु के रूप में माना । उत्पत्ति, स्थिति, सहार, नियमन, आवरण, बन्धन, मोक्ष सब परमात्मा के ही अधीन हैं, जो सर्वज्ञ है । जीव, जड़, प्रकृति से परे नित्य तथा सर्वस्व स्वतन्त्र है । एक होकर वह नाना रूपों में प्रकट होता है ।

लक्ष्मी परमात्मा की शक्ति है, जो आधार रूप में उनके अधीन रहते हुये उनमें भिन्न है। लक्ष्मी जी भी नित्य मुक्ता, नाना रूप धारिणी है।

जीव, अज्ञान, मोह, दुःख, भय, शोक, दोषों से युक्त ससारी प्राणी है, जो

- (१) मुक्ति योग्य,
- (२) नित्य ससारी,
- (३) तमो योग्य, रूपों में रहता है।

देव, ऋषि, पितृ, चक्रवर्ती, उत्तम मनुष्य जो तमोगुण और सुख दुःख, ऊँच-नीच के भेद-भाव से परे उठ जाते हैं, वे ही मुक्ति योग्य जीव कहलाते हैं।

श्रवण, मनन ध्यान के साथ पंच भेद का ज्ञान प्राप्त कर माधन-मार्ग द्वारा इस कण्ठ से परे हुआ जा सकता है।

- (१) ईश्वर का जीव से भेद।
- (२) ईश्वर का जड से भेद।
- (३) जीव का जड में भेद।
- (४) जीव का दूसरे जीव से भेद।
- (५) एक जड पदार्थ का दूसरे जड पदार्थ में भेद।

का ज्ञान ही मुक्ति का साधक है। ध्यान रूप या शास्त्र द्वारा वर्णित अभ्यास रूप से परमात्मा के अनुग्रह से ज्ञान, भक्ति और मोक्ष के द्वार खुलते हैं, जो क्रमशः भोग, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य को प्राप्त कराते हैं।

हस-सम्प्रदाय

हस-सम्प्रदाय के प्रवर्तक श्री निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैत-दर्शन भेदाभेद, भास्कर वेदान्त दर्शन हस-सम्प्रदाय की नींव रखी।

‘ब्रह्म सूत्र’ पर भाष्य रच कर निम्बकाचार्य ने ब्रह्म का स्वाभाविक परिणाम अचिन्त्य शक्ति विक्षेप शक्ति को स्वीकार किया। जिस प्रकार स्वभाव वश गाय के थन से दूध निकलता है, उसी प्रकार स्वभाव से सृष्टि का परिणाम होता है।

निम्बकाचार्य ने भी पदार्थ-मीमांसा के अन्तर्गत .

- (१) चित्
- (२) अचित्
- (३) ईश्वर के रूपों को माना।

चित् ज्ञान स्वरूप है। वही चित् जीव रूप में कर्त्ता और भोक्ता है। इस क्षेत्र में वह अपने ज्ञान तथा भोग की प्राप्ति के लिये स्वतन्त्र न होकर ईश्वर पर ही आश्रित है। वह हरि का ही अंश है।

अचित् चेतना ही पदार्थ है, वह तीन प्रकार का है

- (१) प्राकृत—उत्पन्न जगत्

(२) अप्राकृत—परम् व्योभन, विष्णुपद, परमपद ।

(३) काल—जगत का नियामक ।

ईश्वर सगुण रूप है । वह अविद्या से दूर कल्याण गुणों में युक्त है । सभी उससे आश्रित हैं । पर ब्रह्म, नारायण, भगवान् कृष्ण, पुरुषोत्तम आदि उसी की सज्ञायें हैं ।

प्रपत्ति द्वारा ईश्वर जीवों पर अनुग्रह करना है । बिना उसी अनुग्रह के मुक्ति सम्भव नहीं । भक्ति की प्रचलता ही भक्तों को साक्षात्कार के लिये प्रेरित करती है । शरीर सम्बन्ध रहने पर भगवत् मिलन सम्भव नहीं । इस कारण जीवन-मुक्ति की कल्पना निम्बकाचार्य को मान्य नहीं । मोक्ष की चेष्टा मोक्ष नहीं दिला सकती । कर्म ही ने मोक्ष सम्भव है । मसार के राग से जीव मसारी बन्धन में फसता है । इसलिये कर्म दुःख बीज का नाश एवं अविद्या के नाश के लिये ही होना चाहिये और उसी प्रकार का योगाभ्यास मुक्ति के द्वारा खोल सकने में समर्थ हो सकता है ।

विष्णु-स्वामी द्वारा प्रचारित सद्-सम्प्रदाय के अन्तर्गत बल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत-दर्शन के रूप में बालम्भ-वेदान्त की रचना की । माया को भगवान् की शक्ति मान कर ब्रह्म को ही इन दर्शन-शास्त्रियों ने एक मात्र प्रमेय माना ।

ब्रह्म सर्ववर्धन विशिष्ट है । वह अनेक रूपों में होते हुये भी एक है । स्वतन्त्र होते हुये भी भविन के आधीन है । यह मसार ब्रह्म की लीलाओं का क्रीडा स्थल है । ब्रह्म के तीन रूप हैं ।

(१) आधि देविक—परब्रह्म,

(२) आध्यात्मिक—अक्षर ब्रह्म,

(३) आधिभौतिक—जगत,

भगवान् को जब रमण की इच्छा होती है, तो वे जीव रूप ग्रहण करते हैं । जीव भी

(१) शुद्ध,

(२) मुक्त,

(३) ससारी,

रूपों में अपने कार्य-कलापों से युक्त रहता है । अविद्या का नाश जीव का शुद्ध रूप है । उसके साथ का सम्बन्ध ससारी है, जो देव और आसुर है । मुक्त जीव जीवन्मुक्त होता है । जीव ब्रह्म से भिन्न है, अविद्या के नाश और परमानन्द से सम्मिलन ही मोक्ष का स्वरूप है ।

जगत की उत्पत्ति और विनाश सम्भव नहीं । उसका रूप तो आविर्भाव और तिरोभाव का है । अनुभव योग्य आविर्भाव है, अनुभव योग्य आविर्भाव न होना तिरोभाव है । यह जगत ब्रह्म का क्रीडास्थल है ।

भगवान की प्राप्ति भक्ति से सम्भव है । ज्ञान अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति करा सकता है, भक्ति परब्रह्म का रूप दे सकती है ।

बल्लभाचार्य का आचार-मार्ग पुष्टि-मार्ग है । भगवान का अनुग्रह ही पुष्टि का द्योतक है ।

भक्ति दो प्रकार से सम्भव है :

(१) मर्यादा-भक्ति—भगवान के चरणारविन्द की भक्ति ।

(२) पुष्टि-भक्ति—भगवान के मृदारविन्द की भक्ति ।

मर्यादा-भक्ति में फल की अपेक्षा भक्ति की इच्छा होती है, पर पुष्टि भक्ति में किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती । मर्यादा-भक्ति सायुज्य दिला सकती है । पुष्टि-भक्ति पूर्ण मोक्ष दिला सकती है ।

पूर्ण मोक्ष ही बल्लभ-सम्प्रदाय का परम लक्ष्य है ।

बल्लभाचार्य के ही सामायिक चैतन्य देव ने बगल में कीर्तन की रूप रस-माधुरी में जीव और परमात्मा के भावों में एकरूपता लाने का सतत प्रयत्न किया ।

भगवान अनन्त गणों में युक्त सत्य काम, सत्य सत्त्व, सर्वज्ञ अन्तर्यामी हैं । उनकी तीन शक्तियाँ हैं

(१) स्वरूप शक्ति,

(२) तटस्थ शक्ति,

(३) माया शक्ति,

सत्, चित्, आनन्द से युक्त भगवान का स्वरूप शक्ति सन्धिनी । स्वयं सत्ता धारण कर दूसरों को सत्ता प्रदान करना । सचित् —स्वयं एव दूसरों को दिया हुआ ज्ञान । हृदिनी —स्वयं एव दूसरों को दिया गया आनन्द रूपों में प्रस्फुटित होती है । जीवों के आविर्भाव का कारण, रूप तटस्थ शक्ति है । माया शक्ति प्रकृति एवं जगत् का निर्माण करती है ।

चैतन्य-मत में जगत् सत्य है, क्योंकि यह ईश्वर शक्ति का केन्द्र है । प्रलय काल में भगवान के साथ जगत् सूक्ष्म रूप में रहता है ।

भगवान की प्राप्ति भक्ति से ही सम्भव है । मन की शुद्धि, कर्म की शुद्धि से केवल्य ज्ञान तथा विज्ञान का जन्म होता है । ज्ञान सायुज्य-मुक्ति का ही दाता है, परन्तु विज्ञान भक्ति रूप में बढ़कर भगवान को अपने वश में कर लेता है । उनके ऐश्वर्य तथा माधुर्य दोनों रूपों का आनन्द प्राप्त कर मोक्ष का अधिकारी होता है ।

इस प्रकार वैष्णव-दर्शन की उपर्युक्त पाँच धाराओं ने अपने अन्दर अनेक स्थलों पर अनीची समता रखते हुये विभिन्नता भी रखी । परन्तु सबका लक्ष्य एक ही रहा ।

इस प्रकार उपर्युक्त पृष्ठों में भारतीय-दर्शन की विभिन्न धाराओं का रूप संक्षेप

मे दृष्टिगत होता है। भारत की विभिन्न दर्शन भूमियों के साथ विभिन्न धर्मों एवं धार्मिक अनुष्ठानों का सूत्रपात भी हुआ।

वेद से लेकर वेदान्त तक के श्रौत-दर्शन में सगुण-उपासना, यज्ञ, अनुष्ठान, पशु-बलि, आदि की क्रियायें दृष्टिगत होती रही। जड़ और चेतन दोनों की पूजा श्रेयस्कर रही।

वेद में वेदान्त तक और आगे चल कर गीता-दर्शन में भारत के धार्मिक अनुष्ठानों पूजा, पाठ, आदि की क्रियाओं में, आस्तिक विचार धाराओं में किंचित् मात्र भी परिवर्तन नहीं आया। परन्तु उन सब का विरोध चार्वाक, जैन और बुद्ध-दर्शनों में होता रहा। धार्मिक पाखंडों, पशु-बलि का विरोध करते हुये, इन नास्तिक-दर्शनों ने एक सीमा तक भारतीय धार्मिक प्रणाली एवं कर्मकांडों को बदल डाला।

जैन एवं बुद्ध के रूप में नवीन धर्मों का जन्म हुआ, जिनकी अपनी अलग मान्यताये विश्वास और कर्म के सिद्धान्त रहे।

पट-दर्शन, शैव-दर्शन, एवं वैष्णव-दर्शन पुन भारत की प्राचीन आस्थाओं विश्वासों एवं परम्पराओं को अपने साथ लाये और अपने धार्मिक अनुष्ठानों को परिवर्तित रूप देकर सगुणोपासना के कई रूपों को स्वीकार किया। वैष्णव-दर्शन ने विशेषकर इस क्षेत्र में सक्रिय पग उठाया और वल्लभ-सम्प्रदाय के अष्टछाप कवियों ने तथा चैतन्य देव ने कृष्ण रूप रम माधुरी के सगुण-पदों के रूपों की मुमघूर रचनायें प्रस्तुत की।

भारत की दार्शनिक विचार-धाराओं में देखने में चाहे जितनी बड़ी विभिन्नता दिखाई पड़े परन्तु सभी ने

- (१) कर्म सिद्धान्त,
- (२) दुख से निवृत्ति,
- (३) अन्ध विश्वास का हनन,
- (४) तत्त्वों का अनुभव,

कर के एक ही शाश्वत समस्या का समाधान किया है। पहेली रूप में ग्रसित विश्व के गूढ़तम रहस्यों का आवरण हटा कर उनकी ओर दृष्टि डाली है, जिसने दर्शन और धर्म को एक रूप में स्वीकार किया है। दर्शन के साथ धर्म है और धर्म के साथ दर्शन।

भारतीय-दर्शन की अविच्छिन्नता भी कम प्रभावोत्पादक नहीं है। तत्त्व ज्ञान से विवेचनात्मकता की प्रणाली ने निश्चय ही भारतीय-दर्शन को दिव्य-दृष्टि देकर उसके व्यापक सिद्धान्तों पर अनुभव सहित व्याख्याये कर जीव-जगत के रहस्यों पर मनन, श्रवण द्वारा निराशा और अकर्मण्यता को दूर भगाया।

व्यावहारिक उद्देश्य भारतीय-दर्शन की मूल आत्मा है। वर्तमान के प्रति कही भी कटु विरोध किसी आस्था का विश्वास नहीं बना। सब ने एक नैतिक अवस्था में

विश्वास किया। कुछ स्थलों पर चार्वाक-दर्शन डगमगा अपवाद है। कर्म-सिद्धांत के आधार पर मुक्ति-लाभ और मोक्ष भी मभा का उद्देश्य रहा।

सम्भवतः यही कारण हुआ कि भारत की प्रमुख दार्शनिक मान्यतायें हजारों वर्षों से भारत के साहित्य एवं अन्य सभी ललित कलाओं में प्रस्फुटित होती रही।

प्रत्येक चिन्तक, साधक एवं मनस्वी ने भारत की इन दर्शन निधियों में लाम उठाया और इनके रूप, रस, माधुरी में डूब कर अपनी कृतियों में उनकी सर्वश्रेष्ठ भावनाओं को उतारा।

सगुण कवियों ने राम-कृष्ण के पद गान करके इन दर्शन व्याख्याओं को प्रकट किया, तो दूसरी ओर निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों ने शैव, वैष्णव में होते हुये झगड़ों को देखकर लाखों-करोड़ों देवी-देवताओं की मूर्तियों पर होते हुये वाद-विवाद को देखकर अत्यन्त दुःखित हुये और जब अपने नेत्र बन्द कर उन्होंने ध्यान लगाया, तो सगुण रूप की अपेक्षा परमपिता परमात्मा के निर्गुण रूप पर ही अपनी भावनाओं का उभार व्यक्त किया, जो सगुण-रूप का खण्डन करता हुआ भी कल्याणकारी था। उन सब की कविताओं, साखियों एवं पदों में भारतीय-दर्शन की मूलभूत भावनायें बोली और उन सब को भी उस दर्शन भूमि-से एक दृढ़ प्रेरणाशक्ति का स्रोत मिला जिसने अन्तर के सारे तारों को झकृत कर दिया और सगुण-रूप से दूर निर्गुण भावों की ओर खींच लाया।

कबीर दास, रैदास, दादू, सुन्दरदास, मलूकदास, चरनदास, गरीबदास, सहजोबाई, दयाबाई आदि ज्ञानाश्रयी कवियों एवं कवियत्रियों की धारा भी भारतीय-दर्शन का प्रसाद पाकर उतनी ही बलशालिनी बनी जितनी तुलसी, सूर व मीरा की।

निर्गुण-ज्ञानाश्रयी शाखा के सन्त-कवियों ने साखियों के रूप में जीव, जगत्, आत्मा, ब्रह्म स्वरूप पर दार्शनिक रूपों में विचार-विनिमय किया है। साथ ही साथ दुःख, शोक, पीडा, अवसाद, मोह, ग्लानि को दूर कर लोकाचार एवं झूठे कर्मकांडों से परे सत्य की आराधना करने में भी अपनी रचनाओं का विकास किया। सर्व-साधारण के लिये निर्गुण कवि भारतीय-दर्शन की सहस्रों वर्ष पुरानी चली आने वाली परम्परा के ऋणी है।

निर्गुण-धारा के कवियों में श्रेष्ठ कबीर दास जी साक्षर नहीं थे, किन्तु उनकी आत्मा से जो भी स्वर साखियों के रूप में निकले उन्होंने विश्व के महान् साहित्यकारों को आश्चर्य में डाल दिया। मूर्तिपूजा, लाखों देवी-देवताओं की उपासना, जाति-भेद, मास-मदिरा पर कठोराघात करते हुये भी भारत की प्राचीन दार्शनिक परम्परा को का अक्षरशः पालन किया। इनके लिये हिन्दू-मुसलमानों में कोई भेद नहीं था। सब में एक ही तो आत्मा है, फिर भेद-भाव या झगड़ा कैसा ?

ज्ञानाश्रयी कवियों ने गुरु की महिमा का गुणगान खूब किया, क्योंकि उनका

विश्वाम है कि लक्ष्यनिद्र बिना गुरु के सम्भव नहीं है। गुरु ही तो साधक को साध्य के पाम पहुँचा सकता है। कबीर दास जी के इस कथन में -

गुरु को कीजें दडवत् फोटि फोटि परनाम ।

फोट न जाने नृङ्ग को, वह करि ले आप समान ॥

तथा

गुरु गोविन्द दोऊ एडे काके लागू पाय ।

बलिहारी गुरु आपने जिन गोविन्द दियो बताय ॥^१

और

गुरु घटे गोविन्द ते मन मे देखु विचार ।

हरि चुमरे सो है गुरु सुमिरे सो पार ॥^२

यह गुरु-भक्ति एवलक्ष्य की नापना और निष्ठा का प्रतीक है।

भारतीय-दर्शन की सभी चिन्तनधाराओं ने स्वीकार किया है कि भक्त जब परमात्मा को पा लेता है, तो उसे बराबर परमानन्द की अनुभूति में अनन्द नाद ऐसी ध्वनि सुनाई पड़ती है, जिसके आधार में वह परमपिता परमात्मा में नाशात्कार प्राप्त कर लेता है। कबीर के शब्दों में इसे देखिये -

मुझ मडल में घर किया बाजे शब्द रसात ।

रोम रोम दीपक भया, प्रगटे दीन दयाल ॥^३

परम पिता ने साक्षात्कार करने के लिये अहंकार का दण्ड चूर्ण करना चाहिए -

कविरा गर्व न कीजिए काल गहे कर केत ।

क्या जाने कित मारि है क्या घर क्या परदेश ॥^४

शरीर धण-भगुर है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, आत्मा ही महान् है। यह भाव कबीर दास ने इस प्रकार प्रकट किया है

यह तन काचा कुम्भ है लिये फिरे या साथ ।

टपका लागे फूटिया फुल्ल नहीं आया हाथ ॥^५

परमपिता ही शक्तिमान हैं, अहंकार और गर्व किसका चिरस्थायी रहा है।

१ कबीर ने स्वतः कहा था कि "मगि कागद छूओ नहीं, कलम गह्यो नहि हाथ ।" इसी प्रकार अन्य मत-कवियों में भी स्थिति थी। सन्तो में सुन्दरदास सब से विद्वान् थे।

२. स० वा० स० भाग १, पृष्ठ २ ।

३. स० वा० स० भाग १, पृष्ठ ८-४ ।

४. स० वा० स० भाग १, पृष्ठ ८-१ ।

५. स० वा० स० भाग १, पृष्ठ १०-२० ।

बड़े-बड़े महान् चिन्तक साधक इस ससार में आये और चले गये । डमलिये अपने अस्तित्व को पहचानो

माटी कहै कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोहि ।

इक दिन ऐसा होइगा, मैं रौंदूंगी तोहि ॥^१

अस्तु भक्ति द्वारा इस असार ससार से मुक्ति पाना ही सत-कवियों का चरम लक्ष्य बना

भक्ति नसेनी मुक्ति की, सन्त चढ़े सब धाय ।

जिन जिन मन आलस किया, जनम जनम पड़िताय ॥^२

माया सबसे बड़ी बाधक है, माया के प्रपच में मनुष्य अपनी आत्मा की महानता को खो देता है । माया अविद्या और अज्ञान का ही रूप है । शंकराचार्य के अद्वैत-दर्शन में माया का विषय चित्रण है । सभी प्रमुख दर्शनों में अविद्या माया का ही रूप है । निर्गुण-कवियों ने भी भारतीय-दर्शन की इस परम्परा को अक्षुण्ण बनाये रखा । कवीर के शब्दों में

(क) माया छाया एक सी, बिरला जाने कोय ।

भगता के पोछे फिरै, सनमुख भागै सोय ॥^३

(ख) माया तौ ठगनी भई, ठगत फिरै सब देस ।

जा ठग या ठगनी गई, ता ठग को आदेस ॥^४

तथा (ग) माया के झक जग जरै, कनक कामिनी लागि ।

कहै कवीर कस वाचि है, रुई लपेटै आनि ॥^५

किता स्पष्ट है कि यदि माया रूपी आग, रुई अर्थात् मनुष्य में लग गई है, तो वह किस प्रकार बच सकता है ।

इसी कारण सत कवियों ने कनक, कामिनी, निद्रा, निन्दा, मद्य, मांस से दूर रह कर शाश्वत सत्यता की प्राप्ति ही अपना लक्ष्य बनाया । ससार में सुख-दुःख दोनों ही हैं, परन्तु दुःख की निवृत्ति ही चरम लक्ष्य को प्राप्त कराने में सफल हो सकती है यदि यह समझ लिया जाय

१ स० वा० स० भाग १, पृष्ठ १०-१८ ।

२ स० वा० स० भाग १, पृष्ठ १४-८ ।

३ स० वा० स० भाग १, पृष्ठ ५६-१ ।

४ स० वा० स० भाग १, पृष्ठ ५७-२ ।

५ स० वा० स० भाग १, पृष्ठ ५७-६ ।

देह धरे का दंड है, सब काहू को होय ।

ज्ञानी नुगत ज्ञान से, मूरख भुगत रोय ॥^१

तो सभी समस्यायें स्वयं ही सुलझ जाती हैं । प्राणी-मात्र सुख-दुःख की पीड़ा से दूर, शाश्वत-सत्य और परमानन्द की अनुभूति को अपने में समाविष्ट कर परम-पद का अधिकारी बन बैठेगा ।

उपर्युक्त उदाहरण में कवीर की आत्मा भारतीय दर्शन-शास्त्र के इतिहास की भूमि बन बैठी है । भारतीय चिन्तन-क्षेत्र में जितना भी कुछ सोचा गया है, वह कवीर की वाणी में पूर्ण रूप से प्रस्फुटित हुआ है ।

केवल कवीर ही नहीं, वरन् सभी निर्गुण सन्त-कवियों ने भी वही बातें कही हैं, जो हमारे दर्शन-शास्त्र की परम्परायें कहती चली आ रही थी । भारत की समस्त विचारधाराओं का 'मूल-म्रोत' श्रुति ग्रन्थ ही है । सन्त-कवि श्रोत-दर्शन से पूर्णतया प्रभावित थे या नहीं इसके सम्बन्ध में दो मत हैं । कुछ उन्हें वेद विरोधी मानते हैं और कुछ वेद अनुयायी मानते हैं । इस मतवैपम्य का कारण मनो में पाई जाने वाली उक्तियां ही हैं । कहीं पर वेद-शास्त्र की निंदा की और कहीं पर दुहाई देकर उसके प्रति श्रद्धा प्रकट की है । निन्दात्मक उक्तियों को पकड़ कर चलने वाले उन्हें वेद-विरोधी मानते हैं ।^२ परन्तु हमें इस ओर भी विचार कर लेना आवश्यक है कि सन्त-कवियों ने वेद निन्दा की ही क्यों ? इसका मुख्य कारण था कि सन्त अन्धानुकरण नहीं करते थे । विचार करने के पश्चात् ही वे किसी बात को सत्य मानते थे । सन्त कवीर के शब्दों में

वेद फतेव कहौ मत झूठा जो न विचारौ ।

ससार का भ्रमजाल इतना दुष्ट है कि यहाँ ज्ञानी भी अज्ञानी हो जाते हैं । प्राणी परमार्थ का त्याग कर स्वार्थपूर्ति में ही लग जाते हैं । इस पर भी झूठ ही वेद-वेदान्त का अर्थ विचारने का ढोंग रचते हैं, माया-मोह को नहीं जानते हैं ।^३ वेदों की उपेक्षा का एक कारण और भी था, वेदों का विस्तार संतो ने कहा है कि

१ स० वा० स० भाग १, पृष्ठ ६४।१२ ।

२ विहारवाले दरिया साहब की यह उक्ति द्वोचक औचारि चतुर दल वेद मत अखाना ।

३ जगु के करम बहुत कठिनाई ।

ताते भरमि भरमि जहड़ाई ।

ज्ञानवन्त अज्ञान होत है बढे करत लरकाई ।

परमार्थ तजि स्वारथ सेवहि यह धौ कौनि बडाई ।

वेद वेदान्त को अर्थ विचारहि बहु विधि रुचि उपजाई ।

माया मोह ग्रसित निस वासर, कौन बडौ सुखदाई ।

वेद बहुत विस्तार है नाना विधि के शब्द ।

पढ़ते पार न पाइये जो बीते बहु अब्द ॥^१

इन्ही कारणों से सन्तो ने श्रुतियों के प्रति उदासीनता के भाव प्रकट किये हैं, परन्तु इसके यह अर्थ नहीं है कि वे उसके प्रति श्रद्धा ही नहीं रखते थे ।

यथार्थ में सन्त-कवि उनकी विचारधारा से प्रभावित थे, जैसा कि कवीर की “वेद कतैव कहहु मत झूठा” वाली उक्ति से स्पष्ट हो जाता है । सत वेदों के प्रति भी श्रद्धा रखते थे । सन्त सुन्दरदास के शब्दों में तो वेद की मान्यता पूर्णरूपेण स्पष्ट हो जाती है

वेद सार तत्त्व सार सिञ्चित पुराण सार

ग्रन्थन को सार सोई हृदय महि आन्यो है ॥^२

सन्त भीखा ने वेद को प्रमाण मानते हुये लिखा है

कहत है वेद वेदान्त सन्त पुनि गुरु कान मह टेर ।

भीखा भाग्य बिना नहि देखत निकट हि दीप अन्धेरा ॥^३

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि सन्त-कवि वेद एवं वेदान्त पर श्रद्धा रखते थे और उस विचारधारा से प्रभावित थे ।

वैष्णव विचारधारा के प्रति सन्तों की पूर्ण श्रद्धा थी । वे उससे अत्यधिक प्रभावित हुये थे । अनेक स्थलों पर इन कवियों ने वैष्णवों की प्रशंसा की है । सुन्दरदास ने तो यहाँ तक लिखा है “सुन्दर विष्णु को भज विष्णु में समाइये”

निर्गुण सन्त-कवि भारतीय दर्शन-धारा की समस्त चिन्तन धाराओं से प्रभावित थे । उन्होंने अपने समय की लोक प्रचलित विचारधाराओं के सारभूत सिद्धान्तों को ग्रहण किया था । अन्य व्यर्थ की बातों को छोड़ दिया था । उनकी आलोचनात्मक उचितयाँ शेष सिद्धान्तों को ध्यान में रख कर कही गई हैं ।

‘साखियों’ एवं ‘शब्द’ में निर्गुण कवियों ने अपने विचार प्रकट किये और मानव मात्र को चेतावनी देकर सच्चा पथ-प्रदर्शन किया । इनमें भारतीय-दर्शन के मूल-सिद्धान्तों को काव्य-रूप में उतारा गया है ।

(१) गुरु महत्व,

(२) नाम एवं रूप महिमा,

(३) अनहद-नाद,

(४) चेतावनी,

(५) भक्ति,

(६) लव,

(७) प्रेम,

(८) विश्वास,

(९) दुविधा,

(१०) सामर्थ्य,

१ सन्त-सुधा-सार—पृष्ठ ५३२ ।

२. सुन्दर-विलास—पृष्ठ १० ।

३. भीखा साहब की वानी, पृष्ठ ३७ ।

(११) विनय,	(१२) मन-चिन्तन,
(१३) साध-असाध का भेद,	(१४) भेष,
(१५) समदृष्टि,	(१६) सहज,
(१७) सार एव असार गहनी,	(१८) सूक्ष्म-मार्ग,
(१९) सजीवन	(२०) मौन,
(२१) पारस्व,	(२२) परिचय,
(२३) अनुभव-ज्ञान,	(२४) वाचक ज्ञान,
(२५) उपदेश,	(२६) करनी और कथनी,
(२७) सत्य,	(२८) उदारता,
(२९) सहनशीलता,	(३०) शील,
(३१) धर्मा,	(३२) दया,
(३३) सन्तोष,	(३४) धीरज,
(३५) दीनता,	(३६) विचार,
(३७) विवेक,	(३८) काम,
(३९) क्रोध,	(४०) लोभ,
(४१) मोह,	(४२) कपट,
(४३) आशा,	(४४) तृष्णा,
(४५) मन,	(४६) आत्मा,
(४७) माया,	(४८) कनक-कामिनी,
(४९) निद्रा,	(५०) निन्दा,
(५१) मास बाहार,	(५२) नशा,
(५३) सादा जीवन,	(५४) अहंकार,
(५५) ब्रह्म,	(५६) अद्वैत ।

आदि विषयो पर मानव का ध्यान आकर्षित कर, मानव-मात्र के लिये सहज ज्ञान में प्राप्त मोक्ष का मार्ग खोल दिया । भारतीय-दर्शन की प्रत्येक शाखाओं प्रशाखाओं ने भी उपर्युक्त विषयो पर गहनता के साथ विचार किया है, और उचित अनुचित का निर्णय करते हुये मानव-मात्र को दुःख से निवृत्ति का उपदेश देकर मुक्ति मार्ग तक पहुँचाया । ठीक उसी प्रकार निर्गुण-कवियों ने भी भारतीय दर्शन-शास्त्र की शाखाओं एव प्रशाखाओं में निहित सूक्ष्म सूक्तियों को अपने दृष्टिकोण से ग्रहण कर काव्य में अविद्या माया का आवाहन करते हुये मानव के लिये मोक्ष का मार्ग खोला । अस्तु, निर्गुण काव्य-धारा की सामाजिक एव सांस्कृतिक पृष्ठ-भूमि में भारतीय-दर्शन की चिन्तन-धारा की अमूल्य थाती निहित है ।

निर्गुण-सम्प्रदाय का विकास और प्रसार अनेक पथों में हुआ । इन पथों और सम्प्रदायों द्वारा समय-समय पर निर्गुण-ब्रह्म के व्यापक एव अलौकिक रूप का उपदेश जनता में प्रसारित हुआ । इन पथों ने पुरोहितवाद, जातिवर्ण की सकीर्णता, शोषण

और असमानता को दूर करने के लिये भाति-भाति में उपदेश दिये और जनता के हेतु एक ऐसे पथ का मार्ग प्रशस्त किया, जहाँ सब समान, एव महान और एक ही परमपिता की सन्तान थे। इन सम्प्रदायों ने सकीर्णता, जातीयता, क्षुद्र, हीन भावनाओं, बाह्याचारों और परम्परा से चली आती हुई परिपाटियों के विरुद्ध हटकर विद्रोह किया। इन पथों और सम्प्रदायों ने अपने-अपने समय में जनता के अभ्युत्थान और पुनर्निर्माण में आशातीत योग-दान प्रदान किया। इन पथों और सम्प्रदायों में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं

(१) कबीर-पथ,	(२) नानक-पथ,
(३) लाल-पथ,	(४) दादू-पथ,
(५) निरजनी-सम्प्रदाय,	(६) वावरी-पथ,
(७) मलूक-पथ,	(८) बाबालाली-सम्प्रदाय,
(९) धामी-सम्प्रदाय,	(१०) सत्तनामी-सम्प्रदाय,
(११) दरियादासी-सम्प्रदाय,	(१२) दरियापथ-सम्प्रदाय,
(१३) शिवनारायणी-सम्प्रदाय,	(१४) चरणदासी-सम्प्रदाय,
(१५) गरीब-पथ,	(१६) रामसनेही-सम्प्रदाय।

अब हम यहाँ पर इन पथों एवं सम्प्रदायों का संक्षिप्त परिचय और विवरण प्रस्तुत करेंगे

कबीर-पथ

कबीर-पथ का परिचय देते हुये प० परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है कि “इसमें सन्देह नहीं कि कबीर साहब के जीवन-काल में ही उनके अनेक अनुयायी बन चुके थे, किन्तु फिर भी इतना निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि उनकी सहायता से इन्होंने किसी पथ विशेष के निर्माण का आयोजन भी किया था। सच तो यह है, कि कबीर साहब ने सदा एक अत्यन्त सार्वभौमिक धर्म का ही उपदेश दिया था, जिसे किसी प्रकार का साम्प्रदायिक रूप देने की आवश्यकता नहीं थी और न उनका कोई पथ चलना अथवा उसे संगठित कर उसके प्रचारार्थ अपने शिष्यों को नियुक्त करना कोई अर्थ ही रखता है। उनके शिष्यों में से भी कम से कम एक अर्थात् कमाल उन्हींकी भाँति पथ रचना के विरुद्ध थे, जैसा कि हम उनके प्रसंग में दिखा आये हैं।” इतना होने पर भी कबीर-पथ की स्थापना हुई। कबीर के स्वर्गारोहण के कुछ ही पश्चात् कबीर-पथ के नाम पर अनेक प्रकार के संगठन हुये। इन संगठनों के तत्वावधान में अनेक तीर्थों में पृथक-पृथक मठों एवं गढ़ियों की स्थापना हुई। विक्रम की अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक उत्तर-प्रदेश से लेकर मध्य-प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, काठियावाड़, बड़ोदा, बिहार तक कबीर-पथ की अनेक शाखाएँ, उपशाखाएँ

कैल चुकी थी। कबीर-पथियों की ठीक-ठीक सख्या का अनुमान लगाना कठिन है, परन्तु फिर भी कबीर-पथियों का प्रसार आज भी देश के कोने-कोने में है। यहाँ तक कि हमारे युग-प्रवर्तक महामना मोहनदास कर्मचन्द गाँधी भी कबीर-पथी आदर्शों से बहुत अंश में प्रभावित थे। कबीर-पथ के प्रमुख प्रवर्तकों में सुरत गोपाल विशेष उल्लेखनीय है। ये कबीर के शिष्य थे और इन्होंने ही कबीर चौरावाली शाखा को प्रचलित किया था। कबीर-चौरावाली शाखा के अतिरिक्त कबीर-पथ की अन्य शाखा है, छत्तीसगढ़ी शाखा, जिसके प्रवर्तक धर्मदाम थे। इन दो प्रमुख शाखाओं के अतिरिक्त कबीर-पथ की अन्य शाखाएँ भी उल्लेखनीय हैं। ये हैं, कटक में प्रचलित 'साहेबदासी-पथ', काठियावाड़ में वर्तमान 'मूलनिरजन-पथ', बड़ीदा का 'टकसारी-पथ', भड़ोच में पाया जाने वाला और तत्वाजीवा द्वारा प्रवर्तित 'जीवा-पथ'।

कबीर-पथ का प्रारम्भिक क्षेत्र पूर्वी उत्तर-प्रदेश, बिहार, उत्तर एवं मध्य-प्रदेश की सीमा थी। अपने समय में कबीर-पथ का जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ा।

सिक्ख-धर्म या नानक-पथ

कबीर-पथ के अनन्तर निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने वाले पथों में नानक-पथ या सिक्ख-धर्म विशेष उल्लेखनीय है। उनके संस्थापक गुरु नानक देव थे। इनका जन्म विक्रमीय सवत् १५२६ के वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया को राइमोई की तलवड़ी गाँव में हुआ था। गुरु नानकदेव के अनन्तर गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुनदेव, गुरु हरगोविन्द, गुरु हरराय, गुरु हरकृष्णराय, गुरु तेगबहादुर, गुरु गोविन्द सिंह, बीर बन्दा बहादुर, आदि ने सिक्ख-धर्म के आदर्शों का प्रचार जनता में किया।

सिक्ख-धर्म का विकास अनेक सम्प्रदायों में हुआ। उदाहरणार्थ 'उदासी सम्प्रदाय', 'महजधारी', 'भगत-पथी', 'गुलाबदामी - सम्प्रदाय', 'निर्मला', 'नामधारी-सम्प्रदाय', 'सयुराशाही-सम्प्रदाय', 'निरजनी-सम्प्रदाय', 'मीना-पथी', 'रामैया-पथी', तथा 'हदली-सम्प्रदाय'।

कबीर-पथ के अनन्तर नानक-पथ सबसे व्यापक और बड़ा सम्प्रदाय है। नानक-पथ, सत-मत के सभी सम्प्रदायों में सबसे अधिक सुसंगठित, सजीव और व्यापक है।

लाल-पंथ

लाल-पथ संस्थापक सत लालदास का जन्म सवत् १५६७ में अलवर राज्यान्तर्गत स्थित धोली धूप गाँव में हुआ था। ये मेवो परिवार में उत्पन्न हुये थे। लाल-पथ के अनुयायी अलवर राज्य और उसके निकट प्रदेशों में पाये जाते हैं। इस पथ के अनुयायी हिन्दू और मुसलमान दोनों जातियों के लोग हैं। इस सम्प्रदाय के अनुयायियों का रहन-सहन, रीति-रिवाज, आचार-विचार, हिन्दुओं जैसा है। इस सम्प्रदाय में

‘राम’ नाम जप और कीर्तन को बड़ा महत्व दिया जाता है। इस सम्प्रदाय में पूजित ब्रह्म को राम ही कहा जाता है। लाल-दासी सम्प्रदाय में आचार-शुद्धि, विचारों की पवित्रता और रहन-सहन के मयम पर बहुत जोर दिया जाता है। लाल पथी व्यक्ति बड़े सरल स्वभाव और अनुरागी होते हैं।

दादू-पंथ

दादू-पंथ के प्रवर्तक सत-कवि दादू थे। इनका जन्म समय फाल्गुन सुदी बृहस्पतिवार स० १६०१ माना जाता है। दादू का मृत्यु-स्थान नाराना ग्राम है और नाराना ही दादू-पंथियों का मुख्य तीर्थ-स्थान माना जाता है। दादू-पंथ के स्थापना काल के विषय में प० परशुराम चतुर्वेदी का मत है कि, “दादू दयाल अपने देश भ्रमण से लौट कर लगभग स० १६३० से सांभर में रहने लगे और वहीं पर उन्होंने अपने पंथ के सम्बन्ध में सर्वप्रथम कार्य करना प्रारम्भ किया तथा उसके लिये अपने अपने अनुयायियों की बैठक भी नियम पूर्वक कराने लगे। ये लोग पहले इनके साथ ब्रह्म की उपासना के लिये एकत्र हुआ करते थे, और सतमग में लाभ उठाया करते थे। उनका ‘ब्रह्म-सम्प्रदाय’ ही आगे चल कर “परब्रह्म सम्प्रदाय” के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और उसीको आज तक दादू-पंथ नाम भी दिया जाता है।”^१ दादू-पंथ राजस्थान का प्रमुख पंथ है। राघोदास ने अपनी ‘भवतमाल’ में दादू के ५२ शिष्यों की सूची का उल्लेख किया है। इनमें से रज्जव, छोटे, सुन्दरदास, गरीबदास, हरिदास, निरजनी, प्रागदास, जगजीवनदास, वाजिद जी, बनवारी दास, मोहन दास, सतदास, जगन्नाथ दास, क्षेमदास, चपाराम, बड़े सुन्दरदास, बपना जी, घडसीदास, माधोदास, शकरदास, जाइसा, जैमल, जग्गा जी, मिस्कीन दास, तथा चतुरभुजी प्रमुख हैं। दादू की विचारधारा पर कवीर दास का प्रचुर प्रभाव है।

दादू-पंथ के महन्त जैतराम के समय में ग्रंथ के भीतर अनेक उप-सम्प्रदायों का आविर्भाव हुआ। ये उपसम्प्रदाय थे खालसा, नागा, उत्तरगढ़ी, विरक्त और खाकी।

निरजनी-सम्प्रदाय

निरजनी-सम्प्रदाय का मूल-स्रोत नाथ-पंथ है। इस सम्प्रदाय का कोई प्रामाणिक इतिहास नहीं उपलब्ध है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी का मत है कि “इसका बहुत कुछ प्रभाव उड़ीसा प्रान्त में किसी न किसी रूप में अभी तक वर्तमान है, और सत्रहवीं शताब्दी (विक्रम) के मध्य काल में स्थापित सिलहट के कतिपय पंथ भी इसके द्वारा अनुप्राणितजान पड़ते हैं।”^२ आचार्य क्षितिमोहन सेन का मत है कि ‘निरजनी-सम्प्रदाय के मत का प्रचार सर्व-प्रथम उड़ीसा से प्रारम्भ होकर पूर्व की

१ उत्तरी भारत की सत-परम्परा, पृष्ठ ४१५-४१६।

२, उत्तरी भारत की सत परम्परा, पृष्ठ ४६०-४६१।

और पहुँचा होगा' १ प्रचलित है कि इसके प्रवर्तक स्वामी निरजन भगवान् निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे । २ स्वामी निरजन भगवान् का कोई परिचय नहीं उपलब्ध होता है । डाक्टर बड्डवाल का मत है कि निरजन-सम्प्रदाय को नाग-पयियो एवं निर्गुण-कवियों के बीच की एक लड़ी मानना चाहिये । निरजन-सम्प्रदाय के प्रमुख बारह प्रचारक थे । इनके नाम इस प्रकार हैं :

लपट्टी जगनायदास, स्वामदास, कान्हडदाम, ध्यानदास, पेमदास नाथ, जगजीवन, तुरसीदाम, आनंदाम, पूरण दास, मोहनदास और हरिदास ।

वावरी-पथ

निर्गुण-धारा में सम्बन्धित सम्प्रदायों में वावरी-पथ का विशेष महत्व है । इस पथ का विस्तार क्षेत्र बड़ा व्यापक है । इसका विस्तार क्षेत्र दिल्ली एवं उत्तर-प्रदेश के पूर्वी जिलों है । इस पथ में अनेक उच्च कोटि के साधक हुये जिन्होंने अपने स्वतंत्र सम्प्रदायों को भी जन्म दिया । इस पथ का श्री गणेश उत्तर-प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुआ था, किन्तु इसकी अन्तिम रूपरेखा दिल्ली में निर्मित हुई । इस पथ के पाँच प्रचारकों ने इसको किसी भी प्रकार में नगठित करने का प्रयत्न नहीं किया । इस पथ की चतुर्थ प्रवर्तिका वावरी माहिवा थी, जिनके नाम पर पथ का नाम करण हुआ । अनुमानतः ये दादू और हरिदास निरजनी की समकालीन थी । बीर साहब, यारी साहब, केशवदास, सूफी शाह, हरलाल साहब, गोविन्द साहब, पलटू साहब, इस पथ के प्रमुख साधक थे । इस पथ के कवियों ने प्रचुर साहित्य की रचना की । साहित्य के क्षेत्र में दादू-पथ और वावरी-पथ के कवियों ने समान रूप से योग दिया है ।

मलूक-पथ

इस पथ के संस्थापक कडा (प्रयाग निवासी) मलूक दास थे । जिनका जन्म-मवत् १६३१ वि० माना जाता है । इनके भानजे सय्युरादास ने 'मलूक-परिचयी' नाम से इनकी जीवनी लिखी थी । इनके गुरु थे विट्ठल दास द्रविड । इनके प्रमुख शिष्य थे, दयालदास कायस्थ, हृदयराम, गोमतीदास, मोहनदास, पूरणदास और रामदास । मलूक दास के भतीजे रामसनेही उनके अनन्तर गद्दी पर बैठे । रामसनेही के अनन्तर कृष्ण सनेही, कान्हवाल, ठाकुरदास, गोपालदास, कुज विहारीदास, रामसेवक, शिवप्रसाद, गंगाप्रसाद और अयोध्याप्रसाद महन्त हुये ।

वावालाली-सम्प्रदाय

पंजाब-प्रान्त में चार प्रसिद्ध महात्माओं का आविर्भाव हुआ, जिनके नाम वावालाल

१ मिडीवियल मिस्टीसिज़िम आफ इन्डिया, पृष्ठ ७० ।

२ कवीर—डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ ५२ ।

थे । बाबालाली-सम्प्रदाय के संस्थापक बाबालाल वे थे, जिनका दारा शिकोह से सम्पर्क स्थापित हुआ था । कहा जाता है कि ये बाबालाल-मालवा प्रान्त में किसी खत्री दम्पति से उत्पन्न हुये थे । बाबालाली-सम्प्रदाय के अनुयायियों के मत से इनका जन्म स० १४१२ की माघ शुक्ल द्वितिया है । इस सम्प्रदाय के अनुयायी सीमा-प्रान्त की ओर बहुत सख्या में पाये जाते हैं । बड़ौदा के निकट इनका एक मठ है, जिसे 'बाबालाल का शैल' कहा जाता है । इनका प्रधान केन्द्र पंजाब प्रान्तान्तर्गत गुरुदासपुर जिले का श्री ध्यान पुर गांव है, जो सरहिन्द के निकट है ।

धामी-सम्प्रदाय

धामी-सम्प्रदाय के प्रवर्तक सत प्राणनाथ थे । प्राणनाथ ने हिन्दू-मुसलमानों के धर्म-ग्रन्थों का अध्ययन करके, उनके सामान्य तत्वों को मग्नहीत करके, एक नवीन विचार-धारा को लेकर एक नवीन सम्प्रदाय को स्थापित किया, जो धामी-सम्प्रदाय के नाम से विख्यात है । इस प्रकार के सम्प्रदाय की स्थापना की प्रेरणा इन्हें देवचन्द साधु से मिली थी । प्राणनाथ द्वारा रचित ग्रन्थों की सख्या १४ बतलाई जाती है । इनकी रचनाएँ इस प्रकार हैं

'राम ग्रन्थ', 'प्रकाश ग्रन्थ', 'पटञ्जल', 'कलम सम्बन्ध', 'किरतन', 'खुलाम', 'खेलवात', 'प्रकरण', 'इलाही', 'दुलहन', 'सागर सिंगार', 'बड़े सिंगार', 'सिद्धि भाषा', 'मारफत सागर', तथा कयामत नामा ।

सत्तनामी-सम्प्रदाय

डा० बडधवाल के मतानुसार इस सम्प्रदाय के मूल-प्रवर्तक दादू-पंथी जगजीवन-दास थे । कुछ विद्वानों का मत है कि इसके प्रवर्तक साध-सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक वीरभान थे । अन्य विद्वानों के अनुसार इस सम्प्रदाय का प्रचार जोगीदास द्वारा हुआ । इसकी तीन शाखाएँ प्रचलित हैं । प्रथम है नारनोल की शाखा और दूसरी कोटवा की शाखा, तीसरी छत्तीसगढ़ी शाखा । सत्तनामी-सम्प्रदाय में अनेक विचारकों और कवियों का आविर्भाव हुआ, जिनमें जगजीवन दास विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । इन्होंने हिन्दू-मुसलमानों में कोई भेद-भाव नहीं रखा और दोनों को समान रूप में शिक्षा प्रदान की । इनके प्रमुख हिन्दू शिष्य थे, झूलन दास, देवीदास, गुसाई दास, खेमदास तथा उपाध्याय ।

दरियादासी-सम्प्रदाय

दरिया नाम से एक ही समय में दो सन्त-कवियों का आविर्भाव हुआ । प्रथम थे मारवाड़ वाले दरिया साहब तथा द्वितीय थे बिहारवाले दरिया साहब । यहाँ पर 'दरिया तात्पर्य' बिहारवाले दरिया साहब से है । इनके पिता उज्जैन-वशी क्षत्रिय थे । मालवा से आकर बिहार-प्रान्त में बस गये थे । इनका समय कार्तिक सुदी

१५ स० १६६१ बताया जाता है। मृत्यु के समय इनकी अवस्था १४६ वर्ष की थी। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें से 'प्रेममूल', 'ज्ञानरत्न', 'भक्ति हेतु', 'भूति उखाड़', 'ज्ञानम्बरोदय', 'दरिया सागर', 'ज्ञान दीपक', 'ब्रह्म विवेक', 'अमर सार', 'निर्भय ज्ञान', 'सहस्रनामी', 'ज्ञान माला', 'दरिया नामा', तथा 'अग्रज्ञान' है। इस पथ पर भी कबीर की विचार-धारा का प्रचुर प्रभाव पड़ा है। इनके सम्प्रदाय का प्रसार बिहार-प्रान्त में बड़े व्यापक रूप में हुआ है। इस सम्प्रदाय में ब्रह्म सत्-पुरुष के रूप में पूजित हुआ है। स्वरोदय साधना इस सम्प्रदाय की प्रमुख प्रक्रिया है।

दरिया-पथ

दरिया साहब (मारवाड़ के) मुसलमान जाति के वंशज थे। एक म्यान पर आत्म-परिचय देते हुए इन्होंने कहा है :

जो धुनियां तो भी मैं राम तुम्हारा,
अधम कमौन जाति मति हीना,
तुम तो हो सिरताज हमारा।

इनका जन्म मारवाड़ के जैतारन नामक गांव में भादो वदी अष्टमी स० १७३३ को हुआ था। प्रसिद्ध है कि ८२ वर्ष की आयु पाकर इनका निधन हुआ। इनकी रचनाओं का सकलन वेलवेडियर प्रेम, प्रयाग में प्रकाशित हुआ है। जनश्रुति है कि दरिया साहब सन्त दादू के अवतार थे। इनके दीक्षा गुरु थे प्रेम दयाल, जैसा कि निम्नलिखित कथन से प्रकट होता है

सतगुरु दाता मुक्ति का दरिया प्रेम दयाल।

शिवनारायणी-सम्प्रदाय

इस सम्प्रदाय के संस्थापक शिवनारायण साहब थे। इनकी जन्म-तिथि और मरणकाल अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है। प० परशुराम चतुर्वेदी का अनुमान है कि "इनका जन्म काल स० १७६७ में कम से कम १०-१५ वर्ष पहले ले जाकर उसे स० १७५० के लगभग अनुमान करना कदाचित् अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होगा।" इनके गुरु का कोई निश्चित पता नहीं है। परन्तु ये बड़े गुरु-भक्त थे। कहा जाता है कि इनके गुरु दुखहरन दास थे। इनके ग्रंथों की संख्या ग्यारह है। महर्षि शिवब्रतलाल के अनुसार ये ग्रंथ निम्नलिखित हैं

'ग्रंथ', 'मत विलास', 'भजन ग्रंथ', 'सत सुन्दर', 'गुरुन्यास', 'सत अचारी', 'सत उपदेश', 'शब्दावली', 'सत परवान', 'सत महिमा', 'सतसागर।' इस सम्प्रदाय में परमात्मा को निराकार एवं सर्वगुणातीत माना गया है, और सन्त शिवनारायण पृथ्वी पर उसके प्रतीक समझे गये हैं। इस सम्प्रदाय के अनुयायी सभी लोग हो सकते हैं, चाहे वे हिन्दू हो या मुसलमान। इस सम्प्रदाय में चार प्रमुख मठ हैं, जो "चारधाम" के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये ससना बहादुरपुर भेलसरी, चदवार एवं गाजीपुर में स्थित हैं।

चरनदासी-सम्प्रदाय

सन्त चरनदास अलवर राज्य के अन्तर्गत स्थित डेहरा ग्राम के निवासी थे। इनके गुरु का नाम शुक्देव तथा पिता का नाम मुरलीधर था। बाल्यावस्था से ही ये बड़े भक्त, श्रद्धालु और सरल हृदय थे। इनके प्रिय शिष्य रामरूप में इनकी जीवनी बड़े सुन्दर शब्दों में व्यक्त की है। 'ब्रज चरित', 'अमरलोक अखडधाम वर्णन', 'धर्म जहाज', 'अष्टागयोग वर्णन', 'योगसन्देह सागर', 'ज्ञान स्वरोदय', 'पचोप-निषद्सार', 'भक्तिपदार्थ वर्णन', 'मनविकृतकरण गुटक सार', 'ब्रह्म ज्ञान-सागर', 'शब्द' तथा 'भक्ति सागर' इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं। योग, भक्ति और ब्रह्म-ज्ञान से सम्बन्धित इनकी रचनाएँ बड़ी हृदयग्राही हैं। इस सम्प्रदाय के अनुयायी विरक्त और गृहस्थ दोनों होते हैं। इस सम्प्रदाय के अनुयायी पीला वस्त्र पहनते हैं, गोपीचन्दन का एक लम्बा तिलक ललाट पर धारण करते हैं और तुलसी की माला एवं सुमिरिनी भी अपने पास रखते हैं। इनकी टोपी छोटी एवं नुकीली होती है, जिस पर पीला साफा भी बाँध लेते हैं। चरनदास की श्रद्धा गुरु पर अपार थी। वे कहते हैं

राम तजू पै गुरु न बिसारू,

गुरु के सम हरि को न निहारू।

इनके सम्प्रदाय का विशेष प्रचार दिल्ली, राजस्थान, उत्तर-प्रदेश और बिहार प्रान्त हैं।

गरीब-पथ

इस पथ के प्रवर्तक सन्त गरीबदास रोहतक जिले की तहसील झज्जर के छुडानी नामक गांव में स० १७७४ की वैशाख सुदी १५ को उत्पन्न हुये थे। प्रसिद्ध है कि बारह वर्ष की अवस्था में जब ये गाय चरा रहे थे, उस समय इन्हें कबीर साहब ने दर्शन दिये। गरीबदास ने आमरण गार्हस्थ्य जीवन व्यतीत किया। इन्होंने साधुओं का वेप कभी नहीं धारण किया। इनके देहान्त के बाद इनके प्रमुख शिष्य सलीतजी गद्दी पर बैठे। गरीबदास चरनदासी-सम्प्रदाय के प्रवर्तक सन्त चरनदास के शिष्य थे। गरीबदास ने कबीर के प्रति बड़ी श्रद्धा प्रकट की है। इन्होंने परमात्मा को सत्पुरुष नाम दिया है। उनकी दृष्टि से वह ब्रह्म निराकार, निर्लेप, निर्विशेष, निर्गुण, अकल, अनूप, अनादि, अन्त है। इनके पथ का विकास और प्रसार पंजाब और दिल्ली प्रान्त में विशेषकर हुआ।

रामसनेही-सम्प्रदाय

सन्त रामचरन का जन्म जयपुर राज्य बूढण प्रदेश के सूरसेन गांव में स० १७७६ की माघ सुदी १४ को हुआ था। इनके गुरु का नाम महात्मा कृपाराम था। कृपाराम जी सन्तदास के शिष्य थे, जो स्वामी रामानन्द जी के शिष्य अनन्तानन्द

के शिष्य कृष्ण दास पयहारी के भी शिष्य जगदास की पाचवी पीढ़ी में थे । सन्त रामचरन ने स० १८२५ में रामसनेही-सम्प्रदाय की स्थापना की थी । इनकी विचारधारा पर रामानन्दी-सम्प्रदाय का प्रचुर प्रभाव था । इनके मत से ब्रह्म

निस्प्रेही निर्वैरता निराकार निराधार ।

सफल सृष्टि में रमि रह्यो ताको सुमिरन सार ।

रामसनेही-सम्प्रदाय में ब्रह्म सर्व-शक्तिमान और सृष्टि का पालक, सहायक, तथा विधायक माना गया है । इस पथ में निर्गुण राम की नाम-साधना पर विशेष ध्यान दिया जाता है ।

इस्लाम एवं सूफी-दर्शन और उसका योगदान

सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ में अरब देश के इतिहास में एक नवीन युग का सूत्रपात हो रहा था। इस नवीन युग के प्रवर्तक हज़रत मुहम्मद थे। मुहम्मद से पूर्व अरब देश अनेक छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित था। ये राज्य परस्पर सघर्ष किया करते थे। उनके मध्य राजनैतिक एवं राष्ट्रीय एकता का अभाव था। उस समय अरब देश धार्मिक दृष्टि से भी पिछड़ी हुई एवं अविकसित दशा में था। हज़रत मुहम्मद ने अरब की इस ह्रासमान दशा में सुधार किया। उन्होंने सामान्य जनता को बताया कि अल्लाह (ईश्वर) एक है, जो निराकार है। उसका कोई आकार नहीं है, और न जिसकी पूजा के लिये मन्दिर अथवा मस्जिद की ही आवश्यकता है। सब मनुष्यों का वही एक निर्माता है। इसलिए मानव-समाज में भेद-भाव अनावश्यक और अपमानजनक हैं। इसी कारण इस्लाम के अनुयायियों में भेद-भाव की भावना के लिए कोई अवकाश नहीं है। इस्लाम में सब 'विरादरे-इस्लाम' माने जाते हैं।

मुहम्मद के विचारों का प्रारम्भ में बहुत विरोध हुआ। परन्तु कुछ ही समय में समस्त अरब मुहम्मद का अनुयायी हो गया। मुहम्मद ने जिस नवीन धर्म का प्रारम्भ किया, उसे 'इस्लाम धर्म' कहते हैं। इस्लाम 'अरबी' भाषा का शब्द है, इसका अर्थ 'शांति में प्रवेश करना' होता है। अतः मुसलमान वह व्यक्ति हुआ, जो परमात्मा और मनुष्य के साथ पूर्ण शांति का सम्बन्ध रखता हो। इस प्रकार 'इस्लाम' शब्द का लाक्षणिक अर्थ होगा वह धर्म जिसके द्वारा मनुष्य भगवान की शरण लेता है तथा अन्य मनुष्यों के प्रति अहिंसा एवं प्रेम का व्यवहार करता है।^१ मुहम्मद उसका रसूल है। प्रत्येक मुसलमान जिस प्रकार अल्लाह में विश्वास करता है, वैसे ही रसूल

१. मोहम्मद अली-रेलिजन आफ इस्लाम।

मे भी विश्वास स्थापित करना उसके लिए आवश्यक है। ईश्वर और रसूल को न मानना कुफ्र है तथा कुफ्र करने वाला काफिर है।

गर्नै गर्नै इस्लामी झंडे का उत्कर्ष होने लगा। इस्लामी पताका पूर्व की ओर बढ़ने लगी। विदेशियों के आक्रमण भारत के लिए सामान्य बात हो गई। अरबों और तुर्कों से पहले भी अनेक विदेशी जातियों ने विजेता के रूप में भारत में प्रवेश किया था। यवन, पाक, कुषाण, हूण आदि कितनी ही जातियों ने भारत के अनेक प्रदेशों पर विजय प्राप्त करके, यहां अपने राज्य की स्थापना की थी। राजनैतिक दृष्टि में ये जातियां चाहे विजयी हो रही हो, परन्तु धर्म, सम्यता और संस्कृति के क्षेत्र में ये जातियां भाग्यीयों द्वारा परास्त हुई थी। इस्लाम में एक अद्भुत जीवनी-शक्ति थी। वह नवीन महत्वाकांक्षाओं को लेकर ही अपनी शक्ति के विस्तार में तत्पर थी। इस्लाम के अनुयायी ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते थे और मूर्ति-पूजा के कट्टर विरोधी थे। इतना ही नहीं, मूर्तियों का भजन करने में वे गौरव का भी अनुभव करते थे। इस युग के मुसलमान धर्मों के समन्वय और सामञ्जस्य को लेशमात्र महत्व नहीं देते थे। जो मुसलमान नहीं है, वह काफिर है और जो इस्लाम को स्वीकार कर लेता है, वह हमारा एक अंग है। उस समय इस्लाम का उद्देश्य सम्पूर्ण विश्व को अपने रंग में अनुरजित करना था। मुसलमान बन जाने के बाद ऊँच-नीच, छुआछूत का भेद-भाव नहीं रह जाता था।

भारतवर्ष के प्रमुख धर्मों में हिन्दू-धर्म की गणना होती है। परन्तु विश्वास के क्षेत्र में हिन्दू-धर्म प्रमुख होते हुए भी भेद-भाव के अभिशाप से ग्रस्त था। इस्लाम-धर्म कम से कम इस प्रकार के दोषों से अभिशप्त नहीं था। यह बात बड़े महत्व की थी कि इस्लाम में हर व्यक्ति सामाजिक और धार्मिक दृष्टि में समान स्थिति का अधिकारी था।

मुसलमानों के सम्पर्क में आने के बाद हिन्दुओं को अपने धर्म और समाज की विषमताओं का परिज्ञान हुआ। उन्होंने देखा कि इस्लाम में हर व्यक्ति समान स्थिति का उपभोक्ता है, और हिन्दू-जाति पग-पग पर भेद-भाव के कारण दुखी और शोषित है। इसीलिये हिन्दुओं को इस्लाम-धर्म बहुत कुछ अशोच तक आकर्षक प्रतीत होने लगा। हिन्दू-धर्म का परित्याग कर, इस्लाम-धर्म को स्वीकार कर लेने मात्र से ही वे अछूतों की हीन स्थिति से ऊपर उठ सकते थे, और साथ ही शासक-श्रेणी में भी सम्मिलित हो सकते थे। इस कारण मुसलमानों को भारत में अपने धर्म-प्रसार का बहुत ही अच्छा अवसर मिला।

ज्यों ज्यों इस्लाम का विकास और उत्तरोत्तर उन्नति होती गई, त्यों-त्यों भारत-वर्ष में हिन्दू-धर्म एवं हिन्दुओं की साधना शिथिल, पथभ्रष्ट और दुरूह होती गई। हिन्दू-धर्म के सहज एवं सरल रूप में भाँति-भाँति की गुह्य साधना, तंत्र-मंत्र आदि की प्रचलता होती गई। वज्रयान, वाममार्ग आदि सम्प्रदायों के विकास के कारण भारत के धर्मों का स्वरूप इस प्रकार हो गया था, जिसमें लोक-हित और मानव-

कल्याण की भावना का अन्त हो गया था, और गुह्य सिद्धियों की प्राप्ति की उत्कठा हिंदुओं में प्रबल हो गई थी। मानव का मानव के प्रति क्या कर्त्तव्य है ? धर्म का क्या लक्ष्य और स्वरूप है ? जीवन का क्या प्रेय और क्या श्रेय है ? मनुष्य-जीवन की सार्थकता किस बात और कर्म में है, धर्म मानवता के विकास में कहा तक और कैसे सहायता कर सकता है ? इन विषयों की पूर्णतया उपेक्षा होने लगी थी। मानव-जीवन और साधन में सरलता का स्थान कृत्रिमता ने ले लिया था। धर्म की ध्वजा को फहराने वाला और अपनी स्थिति से लाभ उठाने वाला उच्च वर्ग अपने को निम्न-वर्ग से सब प्रकार से पृथक्ता का अनुभव करने लगा। मुसलमानों का उत्कर्ष-काल ही हिंदुओं की संस्कृति और हिंदू-धर्म के ह्रास या पतन का युग था।

यद्यपि मुसलमान शासक इस्लाम के नाम पर भारतवर्ष पर राज्य कर रहे थे, परन्तु सत्य यह है कि उनकी सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक-नीति का संचालन करने वाले सकीर्णमति उल्मा लोग थे। शक्तिशाली एवं अल्पसंख्यक मुसलमान बहुसंख्यक हिंदुओं पर प्रतिशोध की दृष्टि और प्रतिकार की भावना से राज्य कर रहे थे। वे प्रत्येक समय यही सोचते थे कि उनकी प्रजा काफिर है और उनको उत्पीड़ित करना परम धर्म है। उन्हें तलवार की धार के पार उतार देना पाक काम और गाँजी बनने का पहला कदम है। मुसलमान शासक सदैव प्रत्येक कर्म के द्वारा इस्लाम को उन्नत बनाना चाहते थे। यही उनका ध्येय, यही उनका कर्त्तव्य था।

‘कुरान’ इस्लाम-धर्म की दार्शनिक विचारधारा का प्रमुख ग्रंथ है। इसके अनुसार ईश्वर एक है, वह बहुत कुछ साकार सा है। वह इस ससार से दूर, बहुत दूर छः आसमानों को पार कर सातवें आसमान पर निवास करता है। वह सर्वशक्तिमान और सर्वसामर्थ्य से सम्पन्न है। उसने दुनिया को सिर्फ “कुन्” कह कर अभाव से निर्मित किया है। उसकी कुदरत के प्राणियों में आग से बने फरिश्ते और मिट्टी से निर्मित मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। फरिश्तों में से कुछ गुमराह होकर हमेशा के लिये अल्लाहताला के दुश्मन बन गये हैं। ये गुमराह फरिश्ते आदमियों को गुमराह करने की सतत चेष्टा किया करते हैं। इन्हें दूसरे शब्दों में ‘शैतान’ भी कहा जाता है। इन गुमराह फरिश्तों के सरदार का नाम है ‘ईव्लीस’, जिसका फरिश्ता होते समय नाम अज़ाज़ील था। मानव ससार में केवल एक बार जन्म ग्रहण करता है। मनुष्य कुरान के द्वारा विहित और निषिद्ध कर्म करके उसके फलतत्स्वरूप अनन्त काल तक के लिये बिहिश्त या दोज़ख हासिल करता है। बिहिश्त में खूबसूरत महल, अगूरों के वाग, शहद एवं शराब की नहरें, हूरें तथा गिल्मन होते हैं। दया, सत्य-सम्भाषण, चोरी न करना, आदि कामों के अलावा नमाज़, रोज़ा, ज़कात और हज़्ज ये चार मुख्य फर्ज हैं। निषिद्ध कर्मों में बुतपरस्ती, शराबपीना, हराम मांस खाना आदि हैं। संक्षेप में यही इस्लामी दर्शनका तत्त्व है।

इस्लाम-दर्शन में अनेक विचारको और चिंतको का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने अपनी मौलिक विचारधारा के द्वारा जनता और धर्मानुयायियों का पथ-प्रदर्शन किया। इस्लाम के प्रमुख दार्शनिक सम्प्रदाय निम्नलिखित हैं

(१) मोतजली-सम्प्रदाय ।

(२) करामी-सम्प्रदाय ।

(३) अशअरी-सम्प्रदाय ।

‘मोतजली सम्प्रदाय’ के प्रमुख आचार्य ये अल्लाफ, नज्जाम (८४५ ई०), जहीज़ (८६६ ई०), मुअम्मर (८०० ई०), अवूहाशिम वस्त्री (९३३ ई०) । इसी प्रकार पूर्वी इस्लामी दार्शनिकों में मुत्थ रूप से अजीज़ुद्दीन राजी का उल्लेख आवश्यक है । पूर्वी इस्लामी-दार्शनिकों में अवूयाकूव किन्दी, फाराबी, वू अली मस्कविया और वू अली सीना का नाम बड़े समादर के साथ उल्लिखित होता है । इन चिंतकों और दार्शनिकों ने अपने-अपने ढंग में बड़ी मौलिकता के साथ अपने विचारकों की अभिव्यक्ति करके इस्लाम को शक्ति प्रदान की ।

सूफीमत

सूफीमत का विकास-सूत्र इस्लाम-धर्म के मूल में सन्निहित है । इस्लाम-धर्म ही सूफीमत और सूफी-दर्शन का मूल-स्रोत है । इसके उद्भव एवं विकास के सत्रध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है । सूफीमत के सूक्ष्म-विवेचन और चिंतन के फलस्वरूप इस्लाम में इनका मतभेद स्पष्ट हो गया है । चिंतकों ने सूक्ष्म-विवेचन करके यह स्पष्ट कर दिया कि इस्लाम और सूफीमत की विचारधारा में क्या अंतर है ।^१

किन्हीं मत अथवा दशन के उद्भव और क्रमिक विकास का अध्ययन करने से उसके सत्रध में अनेक प्रकार की भ्रांतियां दूर हो जाती हैं, और उनका सच्चा स्वरूप स्वतः सामने आ जाता है । कुछ सूफी चिंतकों का कथन है कि सूफीमत का आदम में बीज वपन, नोह में अकुर, इब्राहीम में कली, मूसा में विकास, मसीह में परिपाक एवं मुहम्मद में मधु का फलागम हुआ । एक और प्रवाद है कि सूफियों के आठ गुणों का आविर्भाव क्रमशः इब्राहीम, इस्हाक, अयूब, जकारिया, यहीमसा, ईसा एवं मुहम्मद साहब में हुआ । इसी प्रकार अन्य मत भी प्रचलित हैं । सारांश रूप में हम यह कह सकते हैं कि सूफी-सम्प्रदाय का सत्रध शामी विचारधारा से प्रभावित इस्लाम धर्म से है । अब हम शामी जातियों की उस भावभूमि पर विचार करेंगे, जिसके गर्भ में सूफीमत का मूल आज भी सन्निहित पड़ा है ।

शामी-जातियों के पूज्य देवता वाल का देश आदि के मन्दिरों में समर्पित सन्तानों का जमघट था ।^२ धीरे-धीरे ये मन्दिर वासना के केन्द्र बन गये, किन्तु यहोवा के अनुयायियों ने इस प्रकार के मादन भाव का विरोध किया । शनै-शनै इन देवताओं की पूजा तथा सन्तान समर्पण की प्रथा कम होती गई, किन्तु उसकी अवशिष्ट भावना

१. तमव्वुफ इस्लाम, पृष्ठ ६६ ।

२. द् रेलिजन आफ् द् सेमिट्म,

ले० राबर्ट स्मिथ, एम० ए०, एल एल० डी०, पृष्ठ ५१५ ।

‘प्रेम और विरह’ को आगे आने वाले सूफियों ने ग्रहण किया। सूफियों की प्रेम-भावना का उदय इन्हीं समर्पित मन्ताओं के माध्यम से हुआ तथा कर्म-काण्टी नवियों के घोर विरोध ने उसे परिमार्जित करके परम प्रेम के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। इस प्रकार उसका लोक से कुछ सम्बन्ध ही न रह गया। प्रेम के मुनहरे पगों पर बैठकर क्षितिज के उस पार जाने का प्रयत्न किया जाने लगा। भक्त मन्तों ने प्रेम को जो अलौकिक रूप दिया उसके मूल में वही रति भाव है, जिसको लेकर सूफी-साधना के क्षेत्र में उतरे थे।^१ शामी मुचारको के कट्टर विरोध के कारण उमको कुछ दिव्य बनाकर जनता के समक्ष रखते थे।

इस्लाम एवं सूफी-दर्शन

इस्लाम-दर्शन में अनेक देवताओं की स्थिति मानी गई है। यह तोहीद का समर्थक है। इसके मतनुसार ईश्वर इस सृष्टि का कर्ता, महारक एवं रक्षक सभी कुछ है। उसकी इच्छा ही सर्वश्रेष्ठ है। उसके एक शब्द ‘कुन’^२ मात्र से सृष्टि की रचना हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस्लामी दर्शन जीवात्मा, परमात्मा और जड़ जगत तीनों को पृथक् तत्त्व मानता है। एकेश्वरवाद का समर्थक इस्लाम परमात्मतत्त्व की कल्पना स्थूल रूप में एक देव के ही रूप में करता है। कुरान में अल्लाह के स्वरूप के सम्बन्ध में लिखित आयतों में उसके कर्ता, रक्षक एवं सहारक स्वरूप का वर्णन है। इसके साथ ही उसे सबसे महान् भी कहा गया है। मसार की सुन्दरतम कल्पना से भी वह अधिक सुन्दर एवं ऐश्वर्यवान् है। अल्लाह तीन शक्तियों सृजन, पालन एवं सहार का परिचय कुरान के अध्याय तीस की बीसवीं एवं चौबीसवीं आयतों में मिलता है। ‘अल्लाह के अस्तित्व का सकेत इस बात में मिलता है कि उसके तुम्हारी रचना धूल से की और देखो मानव मात्र कितने अधिक विस्तार में स्थिति है’^३ इसी प्रकार सातसौ वान्नेवे अध्याय में अल्लाह के एकत्व, असमानत्व एवं शाश्वतता का वर्णन किया गया है, “अल्लाह वह है, जो केवल एक है, शाश्वत है, स्वयम्भू है। उसका कोई पुत्र नहीं है। वह किसी की सन्तान नहीं है। उसके सदृश और कोई नहीं है”^४

१ सन्त-दर्शन—डा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित,

पृष्ठ ८६ से १०१ तथा पृष्ठ १०४ से ११५।

२ सूफीमत भी इसे मानता है —

एकै शब्द कहा कुन केरा।

सिरजा भूमि अकाश घनेरा ॥ ‘भाषा प्रेम-रस’—शेख रहीम।

३ व मिन आयाते ही अन खलाकाकुम मिन तुराविन।

सुम्मा इजा अन्तुम व शरून तश्तरोरून ॥

४. कुलवल्लाहो अहदअल्लादुस्मद लम यलिद वलम यू।

लद वलम यकुल्लहू कोफोवन अदह ॥

उस कथन में यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वह सृष्टिकर्ता होते हुये भी नियमों में परे है। कुरान के इन मूल उद्गारों के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। परन्तु यह स्पष्ट है कि अद्वैत-दर्शन वाली भावना कुरान के एकेश्वरवाद में नहीं है। पैगम्बरी एकेश्वरवाद में सृष्टि एवं अल्लाह की जो पृथक्ता है, उसी के कारण पैगम्बर की महत्ता बताई गई है।

सूफी दार्शनिक-विचारकों ने अल्लाह की सृष्टि में इस पृथक्ता को महत्ता नहीं दिया। क्योंकि वह भारतीय अद्वैतवाद की भाँति परमात्मा और आत्मा की एकता में मग्न होना चाहते थे, यद्यपि इस्लाम-धर्म के अनुसार यह कुफ की बात है। प्रारम्भ में कुछ सूफियों को उमी एकत्व की भावना "अनल्हक" अर्थात् "मैं ही ब्रह्म हूँ" के कारण मृत्यु दण्ड की भोगना पड़ा, जिसमें सूफियों को यह भी स्पष्ट हो गया कि इस्लाम ने पृथक् रहकर वे अपनी पद्धति को स्थिर नहीं रख सकते हैं।

कुरान में उल्लेख हुआ है कि "वही आदि और अन्त है, गुप्त और प्रकट है, जहाँ कहीं भी हो तुम्हारे साथ है"। कुरान के इस प्रकार के कथनों में सूफियों की उदार भावना को प्रचुर महारा मिला और उन्होंने अपने स्वतंत्र विचारों को "तनज्जुन" के सिद्धान्त के द्वारा प्रकट किया। 'तनज्जुन' का अर्थ है 'अवतरण', जिसके अनुसार अल्लाह को सगुण रूप में अवतरित माना गया। अल्लाह के एकत्व में अनेकत्व की स्थिति प्राप्त होने तक सूफियों ने कई स्वरूपों की कल्पना की जिसके कुछ रूप निम्नलिखित हैं

- (१) शहूद (चेतना),
- (२) नूर (ज्योति),
- (३) इल्म (ज्ञान),
- (४) वजूद (अस्तित्व),

इन विभिन्न रूपों में ईश्वर या अल्लाह के स्वरूपों को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है। ब्रह्म अव्यक्त होता हुआ भी इन शब्दों के द्वारा व्यक्त किया गया है।

ईश्वर इस सत्ता के कण-कण में परिव्याप्त है, अथवा सत्ता से परे है, इसके सम्बन्ध में सूफी-दर्शन में पाँच मत मिलते हैं। अधिकांश विचारक इस मत के समर्थक हैं कि ईश्वर सत्ता से परे रहकर भी उसमें सर्वत्र लीन रहता है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि साधक ईश्वरत्व (लाहूत) और मनुष्यत्व (नासूत) को एक ही मान ले। जिस प्रकार शराब और पानी मिलकर एक हो जाते हैं परन्तु वही नहीं हो जाते हैं, उसी प्रकार ईश्वर जगत में व्याप्त अवश्य है, परन्तु सीमाबद्ध नहीं है।

अपने ग्रन्थ 'लावेह' में जामी ने परमतत्त्व को दो रूपों में व्यक्त बताया है

- (१) फँजे अकवास या अक्लेकुल (आन्तरिक व्यक्तीकरण)।
- (२) फँजे मुकद्दस (बाह्य स्वरूप)।

‘प्रेम और विरह’ को आगे आने वाले सूफियो ने ग्रहण किया। सूफियो की प्रेम-भावना का उदय इन्हीं समर्पित सन्ताओं के माध्यम से हुआ तथा कर्म-काण्डी नवियों के घोर विरोध ने उसे परिमार्जित करके परम प्रेम के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। इस प्रकार उसका लोक से कुछ सम्बन्ध ही न रह गया। प्रेम के सुनहरे पखों पर बैठकर क्षितिज के उस पार जाने का प्रयत्न किया जाने लगा। भवत सन्तो ने प्रेम को जो अलौकिक रूप दिया उसके मूल में वही रति भाव है, जिसको लेकर सूफी-साधना के क्षेत्र में उतरे थे।^१ शामी सुधारकों के कट्टर विरोध के कारण उसको कुछ दिव्य बनाकर जनता के समक्ष रखते थे।

इस्लाम एव सूफी-दर्शन

इस्लाम-दर्शन में अनेक देवताओं की स्थिति मानी गई है। यह तोहीद का समर्थक है। इसके मतनुसार ईश्वर इस सृष्टि का कर्त्ता, सहारक एव रक्षक सभी कुछ है। उसकी इच्छा ही सर्वश्रेष्ठ है। उसके एक शब्द ‘कुन’^२ मात्र में सृष्टि की रचना हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस्लामी दर्शन जीवात्मा, परमात्मा और जड़ जगत तीनों को पृथक् तत्त्व मानता है। एकेश्वरवाद का समर्थक इस्लाम परमात्मतत्त्व की कल्पना स्थूल रूप में एक देव के ही रूप में करता है। कुरान में अल्लाह के स्वरूप के सम्बन्ध में लिखित आयतों में उसके कर्त्ता, रक्षक एव सहारक स्वरूप का वर्णन है। इसके साथ ही उसे सबसे महान भी कहा गया है। सत्सार की सुन्दरतम कल्पना से भी वह अधिक सुन्दर एव ऐश्वर्यवान है। अल्लाह तीन शक्तियों सृजन, पालन एव सहार का परिचय कुरान के अध्याय तीस की बीसवीं एव चौबीसवीं आयतों में मिलता है। “अल्लाह के अस्तित्व का सकेत इस बात से मिलता है कि उसके तुम्हारी रचना धूल से की और देखो मानव मात्र कितने अधिक विस्तार में स्थिति है”।^३ इसी प्रकार सातसी बान्ने अब्याय में अल्लाह के एकत्व, असमानत्व एव शाश्वतता का वर्णन किया गया है, “अल्लाह वह है, जो केवल एक है, शाश्वत है, स्वयम्भू है। उसका कोई पुत्र नहीं है। वह किसी की सन्तान नहीं है। उसके सदृश और कोई नहीं है”।^४

१ सन्त-दर्शन—डा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित,

पृष्ठ ८६ से १०१ तथा पृष्ठ १०४ से ११५।

२ सूफीमत भी इसे मानता है —

एक शब्द कहा कुन केरा।

सिरजा भूमि अकाश घनेरा ॥ ‘भाषा प्रेम-रस’—शेख रहीम।

३ व मिन आयाते ही अन खलाकाकुम मिन तुराविन।

सुम्मा इजा अन्तुम व शरून तश्तरोरून ॥

४ कुलवल्लाहो अहदअल्लादुस्मद लम यलिद वलम यू।

लद वलम यकुल्लहू कोफोवन अदह ॥

इस कथन में यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वह सृष्टिकर्ता होते हुये भी नियमों में परे है। कुरान के उन मूल उद्गारों के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। परन्तु यह स्पष्ट है कि अद्वैत-दर्शन वाली भावना कुरान के ऐकेश्वरवाद में नहीं है। पैगम्बरी ऐकेश्वरवाद में सृष्टि एवं अल्लाह की जो पृथक्ता है, उसी के कारण पैगम्बर की महत्ता बताई गई है।

सूफी दार्शनिक-विचारकों ने अल्लाह की सृष्टि में इस पृथक्ता को महत्ता नहीं किया। क्योंकि वह भारतीय अद्वैतवाद की भाँति परमात्मा और आत्मा की एकता में मग्न होना चाहते थे, यद्यपि इस्लाम-धर्म के अनुगार यह कुफ की बात है। प्रारम्भ में कुछ सूफियों को इसी एकत्व की भावना "अनल्हक" अर्थात् "मैं ही ब्रह्म हूँ" के कारण मृत्यु दंड भी भोगना पड़ा, जिसमें सूफियों को यह भी स्पष्ट हो गया कि इस्लाम में पृथक् रहकर वे अपनी पद्धति को स्थिर नहीं रख सकते हैं।

कुरान में उल्लेख हुआ है कि "वही आदि और अन्त है, गूप्ता और प्रकट है, जहाँ कहीं भी हो तुम्हारे साथ है"। कुरान के इस प्रकार के कथनों में सूफियों की उदार भावना को प्रचुर सहारा मिला और उन्होंने अपने स्वतंत्र विचारों को "तनज्जुल" के मिद्दान्त के द्वारा प्रकट किया। 'तनज्जुल' का अर्थ है 'अवतरण', जिसके अनुसार अल्लाह को सगुण रूप में अवतरित माना गया। अल्लाह के एकत्व में अनेकत्व की स्थिति प्राप्त होने तक सूफियों ने कई स्वरूपों की कल्पना की जिसके कुछ रूप निम्नलिखित हैं

- (१) शब्द (चेतना),
- (२) नूर (ज्योति),
- (३) इल्म (ज्ञान),
- (४) वजूद (अस्तित्व),

इन विभिन्न रूपों में ईश्वर या अल्लाह के स्वरूपों को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है। ब्रह्म अव्यक्त होता हुआ भी इन शब्दों के द्वारा व्यक्त किया गया है।

ईश्वर इस मसार के कण-रूप में परिव्याप्त है, अथवा ससार से परे है, इसके सम्बन्ध में सूफी-दर्शन में पाँच मत मिलते हैं। अधिकांश विचारक इस मत के समर्थक हैं कि ईश्वर मसार से परे रहकर भी उसमें सर्वत्र लीन रहता है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि साधक ईश्वरत्व (लाहूत) और मनुष्यत्व (नासूत) को एक ही मान ले। जिस प्रकार शराब और पानी मिलकर एक हो जाते हैं परन्तु वही नहीं हो जाते हैं, उसी प्रकार ईश्वर जगत में व्याप्त अवश्य है, परन्तु सीमाबद्ध नहीं है।

अपने ग्रन्थ 'लावेह' में जामी ने परमतत्त्व को दो रूपों में व्यक्त बताया है।

- (१) फँजे अकवास या अक्लेकुल (आन्तरिक व्यक्तीकरण)।
- (२) फँजे मुकद्दस (बाह्य स्वरूप)।

प्रथम को दूसरे षट्को में जगत् में व्याप्त बुद्धि-तत्त्व भी कह सकते हैं । दूसरा बाह्य-स्वरूप है, जहाँ वह किसी अवस्था में मूर्त-स्वरूप धारण करता है ।

दार्शनिकों ने परम-सत्ता की तीन गुप्त आन्तरिक उद्भावनाओं (वानिनी) की भी चर्चा की है

- (१) लाविशर्ती शय,
- (२) विशर्ती शय,
- (३) विशर्ती लाणय,

ये क्रमशः उसके अनपेक्ष, अपेक्ष एवं वस्तुनिर्पेक्ष स्वरूप हैं ।

इसी प्रकार सूफी दार्शनिकों ने परमनन्द की रूपना को प्रमज एक देववाद से प्रारम्भ कर अद्वैतवाद तक पहुँचा दिया । भारतीय-दर्शन का भी इस पर प्रभाव पड़ा । क्योंकि एकेश्वरवाद मानने वाले उन्नाम में उन्नत होकर भी सूफी चिन्तन-धारा में क्रमशः अद्वैत एवं विजिष्ठाद्वैत की भावना का समावेश हुआ । सूफी-दार्शनिकों ने ईश्वर को पालक, मरक्षक एवं गृह्यक माना, साथ ही वे यह भी विश्वास करने लगे कि समस्त सृष्टि में एक ही परम सत्य व्याप्त है । इसी प्रणाली के आधार पर ब्रह्म सम्बन्धी विचारों को सृष्टियों ने तीन भागों में बाँटा । वे नीचे वर्ण निम्नलिखित हैं

- (१) इजादिया,
- (२) वजूदिया,
- (३) शद्दूदिया ।

‘इजादिया’ विचार-धारा के अनुयायी ईश्वर का अस्तित्व सृष्टि में भिन्न मानते हैं । अल्लाह या ईश्वर सर्वशक्तिमान है । मनुष्य भय के कारण उससे श्रद्धा कर सकता है, पर प्रेम नहीं । सम्भव है कि आरम्भिक सूफियों में भय की भावना ही रही हो । उनके लिए ईश्वर का भय ही प्रधान था । इस मत के अनुसार परमतत्त्व एवं सृष्टि का सम्बन्ध कर्ता और कृति का है । यह मत इस्लाम धर्म की मूल विचारधारा के अनुकूल है । इस कारण सभी मुसलमानों को मान्य भी है ।

सूफियों का अधिक सम्बन्ध ‘वजूदिया’ एवं ‘शद्दूदिया’ सम्प्रदाय में है । ‘वजूदिया’ विचारधारा के अनुयायी उसी एक तत्त्व को सृष्टि रूप में प्रसारित मानते हैं । ‘शद्दूदिया सम्प्रदाय’ वाले ईश्वर को इस सृष्टि में विस्मय-प्रतिविम्ब की भाँति व्याप्त मानते हैं । इस सृष्टि और ब्रह्म में अण-अणो का सम्बन्ध न होकर विस्मय प्रतिविम्ब का सम्बन्ध है । जिस प्रकार दर्पण में प्रतिविम्ब दिखता है, उसी प्रकार इस सृष्टि में उस परम-सत्ता का प्रतिविम्ब पड़ता है । दूसरे शब्दों में वजूदिया विचारधारा के समर्थकों के अनुसार ब्रह्म और ससार का वही सम्बन्ध है, जो सूर्य और सूर्य की किरणों का सम्बन्ध है । शद्दूदिया विचार वालों के मन में ब्रह्म और ससार का वही सम्बन्ध है जो सूर्य और सूर्य के प्रतिविम्ब का सम्बन्ध होता है ।

सूफीमत का प्रभाव भारतीय मुसलमान शासकों पर भी पड़ना अनिवार्य था। दिल्ली के शासक किसी न किसी सूफी साधक के शिष्य बन जाते थे या उन्हें विशेष सम्मान प्रदान करते थे। देहली पर सूफियों का प्रभाव होने के कारण सूफी मतानुयायी उत्तर-भारत में फैल गये और बंगाल तक इन लोगों ने अपने धर्म का प्रचार किया। इतिहास के पृष्ठों को देखने में यह स्पष्ट हो जाता है कि मुगल-राज्य के विस्तार के साथ ही साथ सूफियों का भी प्रसार होता गया। कारण कि सूफी-साधकों ने भी अपने को इस्लाम-धर्म में जलग नहीं हटने दिया। उनका दर्शन कुरान पर ही आधारित था।

अकबर के युग तक सूफीमत प्रेम एवं भक्ति पर आधारित होकर सर्वमान्य हो चुका था। धीरे-धीरे सूफीमत में भारतीय संगीत, नृत्य, देवोपामना की भावना, योगियों के चमत्कारों आदि का भी समावेश होता गया। सूफीमत ने प्रेम की भावना तथा सत्पुष्पों के आदर्शों में ऐसा अनुरजित किया कि इस्लाम की कट्टरता क्षीण होती गई।

भारतीय-सूफी कवियों ने सूफीमत में प्रचलित जितने भी सिद्धान्त थे, सभी को थोड़े बहुत रूप में अपनाने का प्रयत्न किया। उन्होंने शुद्ध हृदय में सदाचार सम्बन्धी नियमों का पालन करते हुये, प्रेमस्वरूप जगत के कण-कण में उस ईश्वर की मत्ता को व्याप्त देखकर उसकी उपासना करना ही अपना ध्येय समझा। इनका उद्देश्य इस दृष्टि में अधिकाधिक सामन्जस्य एवं समन्वय पूर्ण था।

सूफियों ने ऊँच-नीच के भेदभाव को मिटाने का प्रयत्न किया। उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि जीवन में प्रेम की भावना ही उच्च और प्रधान है। सूफियों के दर्शन में प्रेम की भावना इतनी सरल और मधुर थी, कि जनता ने उसे बड़े हर्ष और प्रेम के साथ आत्मसात् कर लिया।

मध्य-युगीन-संस्कृति हिन्दू और मुस्लिम संस्कृति का समन्वित रूप है। यह समन्वय साहित्यिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा कला सम्बन्धी क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से लक्षित होता है। फैजी अकबर के एकेश्वरवाद का समर्थक था, और साथ ही राजकुमारों की शिक्षा भी देता था। अबुलफजल में भी समस्त धर्मों का सार जानने की उत्सुकता थी।

जहांगीर और शाहजहाँ का ध्यान धार्मिक एवं आध्यात्मिक समस्याओं की ओर अधिक न था। परन्तु दारा शिकोह (शाहजहाँ का जेष्ठ पुत्र) उदार हृदय था। वह भारतीय धर्मों का गहन अध्ययन करना चाहता था। उसने भारतीय-ग्रन्थों का अनुवाद फारसी में करवाया। कबीर एवं दादू के शिष्य उसके प्रिय मित्रों में से थे। निर्गुण काव्यधारा के कवियों ने भी सूफीमत के एकेश्वरवाद को माना है। साथ ही उसकी प्राप्ति के साधनों में प्रेम का साधन मुख्य माना है।

सूफी-कवि उदार प्रकृति के थे। इस कारण उनके प्रेमाख्यानो में धार्मिक कट्टरता के दर्शन कम होते हैं। इसके साथ ही उस समय में प्रचलित धार्मिक-सम्प्रदायों का भी प्रभाव सूफी-दर्शन पर पड़ा। प्रत्येक सूफी प्रेमाख्यान में शिव की प्रतिष्ठा है।

सूफी चिन्तनद्वारा पर वैष्णव-भक्ति पद्धति का भी प्रभाव पड़ा। अहिंसा के वे कट्टर पक्षपाती थे। सूफी हृदय की शुद्धि पर विशेष ध्यान देते थे। क्योंकि जब दो विभिन्न धर्मों एवं सभ्यताओं के लोग देर तक एक साथ निवास करते हैं, तो उन पर एक दूसरे का प्रभाव पड़ ही जाता है। अतः हिन्दू-धर्म के युक्ति-युक्ति सिद्धान्तों के सामने इस्लाम की कट्टरता दूर होती गई। इसी सत्य को श्रीयुत मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने इन शब्दों में व्यक्त किया

वह बीने हिजाजी का बेबाक बेडा।

निशा जिसका अक्साए आलम में पहुँचा ॥

मज्जाहम हुआ कोई खतरा न जिसका।

न अम्मा में ठट्का न कुत्तम में शिक्षका ॥

किये पं सिर पर जिसने साती समुन्दर।

वह डूबा वहाने में गगा के आँके ॥^१

अर्थात् “अरब देश का वह निडर बेडा, जिसकी ध्वजा विश्व भर में फहरा चुकी थी, किसी प्रकार का भय जिसका मार्ग न रोक सका था और न जो नाल-सागर में शिक्षका था, जिम्मे मातों समुद्र अपनी ढाल के नीचे कर लिये थे, वह गगा के दहाने में आकर डूब गया।”

इन पक्तियों पर किसी भी किसी ने आक्षेप नहीं किया है। परन्तु हमारे विचार से वह बेडा डूबा नहीं, वरन् उमने गगा-स्नान किया, जिसमें इस्लामी कट्टरता का रंग दूर होता गया और वह ऐसे रंग में रंग गई कि उनसे पहचानना भी कठिन हो गया।

इस्लाम पर हिन्दुओं के धर्माचरण का इतना प्रबल प्रभाव पड़ा कि सर्वसाधारण के आचार-व्यवहार में कोई भेद न रहा। यदि विशिष्ट मुस्लिमों के हृदय भी पक्षपात में उपराम हो जाते तो अरबी और फारसी भाषा के स्थान पर हिन्दी और सभ्यता को इस्लामी विचार का साधन बना लिया जाता। परन्तु मुसलमान शासकों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। वे अपनी सकीर्ण नीति के द्वारा हिन्दू और मुसलमानों के मध्य भेद-भाव की खाई को बढ़ाने में सदैव तत्पर रहे। पंडित और मौलवियों द्वारा प्रदर्शित मार्ग सन्तों के मार्ग से सर्वथा भिन्न था। सतजन तत्वदर्शी होते हैं।^२ इनसे कुछ भी छिपा नहीं रहता है। वे आत्मानुभूति में रमने वाले और दूर-दर्शी होते हैं। सन्त कबीर ने भी तत्व-दर्शन पर जोर दिया है

तू तो कहत है पुस्तक लेखी।

मैं कहता हूँ आखों देखी ॥

१ मुसद्दए हाली—मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली।

२ योगेश्वर श्रीकृष्ण के कथनानुसार

“उभयोरपि दृष्टोऽस्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः”

अर्थात् सत्य और असत्य का अन्त तत्व-दर्शियों द्वारा देख लिया गया है।

तथा सन्त दाढ़ के शब्दों में

जो पहुँचे ते कहि गए तिनकी एक वात ।

सब सयाने एक मत तिनकी एक जात ॥

इसी कारण सन्तों में मतभेद नहीं विद्यमान है । मौलाना रूम की मसनवी में गीता और उपनिषदों के सिद्धान्त के कोप भरे मिलते हैं, जब कि उन्हें हिन्दू धार्मिक-साहित्य का वित्कुल ज्ञान न था । मत-मत के सम्बन्ध में उनका यह कथन है

मिल्लते इस्क अजहमा मिल्लत जुदास्त ।

आशिका रा सजहवो मिल्लत सुदास्त ।

अर्थात् “भक्ति मार्ग सब सम्प्रदायों में भिन्न है । भक्तों का सम्प्रदाय और पय तो भगवान् ही है ।”

गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है

का भाषा का सत्कृत, प्रेम चाहिये साँच ।

काम जु आवैं कामरी, फा लैं फरैं फमाच ॥

इसी सिद्धान्त पर मुसलमान कवियों ने भी जो उपदेश दिये वे जनता को सर्व-मान्य हुये । सत्-कवियों ने बृद्धिवादिता के सहारे ब्राह्मणधर्मियों का जो खूटन किया, उसने हिन्दू और मुसलमान दोनों के विरोधी-तत्वों में सामन्तस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया, जिससे समाज में गुबार नम्भव हो सका । सूफियों की रचनाओं, पदों तथा गज़लों ने समाज सम्कार में भी सहायता की । सन्तों की चुनी-चुनी देने वाली कुछ उक्तियों, स्पष्टवादिता और व्यंग्यों में भारतीय जनता के नागाजिक, धार्मिक और साधनात्मक दोष तो दूर हुये और उनमें आशा का भी संचार हुआ, परन्तु उसमें सरसता के संचार और मानुष्य का प्रसार करने का श्रेय सूफी प्रेमाख्यानकारों को ही प्राप्त है । सूफियों में बहुत पूर्व कबीर ने भी उसकी महत्ता को स्वीकार करते हुये कहा था

ढाई आखर प्रेम का पढ़ें सो पढ़ित होय ।

अन्त में हम यही कहेंगे कि यद्यपि मध्ययुगीन भारत में राजनैतिक क्षेत्र में विदेशी ही विजयी हुये । किन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से विजित वर्ग ने ही विजेता को जीत लिया था । राजनैतिक दृष्टि से निर्बल होते हुये भी मध्ययुगीन भारत सांस्कृतिक दृष्टि से पर्याप्त सजीव था । वह उस वृक्ष के सदृश था, जो जड़े काटने वाले को भी छाया प्रदान करता था, वह वर्षा, आँधी तथा सूर्य की किरणों को महता हुआ भी सुगन्धित पुष्प तथा सुमधुर फल देता था ।

हिन्दी-साहित्य पर इस्लाम का प्रभाव

मध्य-युगीन जीवन पर इस्लाम का व्यापक प्रभाव पड़ा । प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम

परिच्छेद में राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों का चित्रण करते समय स्थान-स्थान पर इस्लाम के प्रभाव को व्यक्त किया गया है। वास्तव में इस्लाम का मध्ययुगीन जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। मध्ययुगीन हिन्दी-कवियों ने फारसी एवं अरबी शब्दों का प्रयोग किया है। कारण कि, जो फारसी एवं अरबी शब्द उस समय अधिकतर बोले जाते हैं, उनका साहित्य में प्रयुक्त होना बड़ा स्वाभाविक था। काव्य का बाह्य-रूप तो इस्लामी-संस्कृति से प्रभावित था ही, आभ्यान्तरिक-रूप भी किसी न किसी रूप में मुसलमान विचारधारा से प्रभावित था। हिन्दी-काव्य के निर्गुण-शाखा के कवियों की रचनाओं में अरबी और फारसी भाषा के शब्द प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। बहुत दिनों तक साथ रहते-रहते हिन्दू और मुसलमानों में परस्पर एक-दूसरे के प्रति सहनशीलता और उदारता की भावना का विकास होने लगा। दोनों के हृदयों में एक-दूसरे के प्रति मवेदना का विकास हुआ। दोनों ने एक-दूसरे की संस्कृति, रीति-नीति, आदान-प्रदान, व्यवहार और जीवन को निकट से देखना प्रारम्भ किया। इन दोनों में से एक संस्कृति अत्यन्त प्राचीन, लोक एवं परलोक को प्रमुखता देती थी और दूसरी उत्पीड़न के आधार पर ठहरी हुई थी, जिसका मौलिक विश्वास पृथ्वी के भोग में था। इस कारण इस संस्कृति में ज्ञान की गहराई कम, आनन्द, भावुकता और जोश का उभार अपेक्षाकृत अधिक था।

गीता में कर्म-फल से तटस्थ रहने की शिक्षा दी गई है। हिन्दू इसी कारण बड़े से बड़े दुःख एवं सुख में भी अधिक व्यथा, क्षोभ या आनन्द का अनुभव नहीं करता था। हिन्दू विवेक और विचार के द्वारा तत्कालीन धार्मिक एवं लौकिक घटनाओं के समझने का प्रयत्न करता था। परन्तु एक साधारण मुसलमान जीवन के आलोकन का प्रेमी था, इस कारण दुःख से अत्यधिक व्याकुल और सुख में शीघ्रतापूर्वक ही आनन्द की लहरों में डूबने लगता था। हिन्दू जीवन में कर्तव्यपरायणता और त्याग में विश्वास करते थे और मुसलमान उपभोग तथा आनन्द में ही जीवन की सार्थकता मानते थे।

हिन्दू-संस्कृति को तुलना में इस्लामी-संस्कृति नवीन थी। अतः दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि तरुणावस्था की सी भावुकता भी इसमें थी। इस भावुकता ने हिन्दू-संस्कृति में सक्रमण किया और मध्य-युग में जो साहित्य हमारे सम्मुख आया वह फारसी या उर्दू से प्रभावित था। हिन्दी-साहित्य में पहले की अपेक्षा अब अधिक भावुकता थी। यह स्पष्टतया इस्लाम एवं फारसी का प्रभाव था। मुसलमानों में भावुकता आने का कारण था जीवन के प्रत्येक आलोकन को सत्य मानना।

हिन्दी-साहित्य पर इस्लाम का प्रभाव अत्यधिक भावुकता के रूप में पड़ा। कबीर और मीरा की प्रेमानुभूति में व्यग्रता, बोधा और घनानन्द की विह्वलता, विद्यापति और सूरदास की भावाकुलता में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दृष्टिगत होता है।

हिन्दी के प्रथम मुसलमान कवि अमीर खुसरो हुये हैं। उसके पश्चात् रहीम विशेष उल्लेखनीय है। ज्ञानाश्रयी-शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर के विचारों में हिन्दू-

मुस्लिम समन्वय का भाव अत्यन्त पुष्टता पर पहुच चुका था । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है

“जो ब्रह्म हिंदुओं की विचारगदति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का ही विषय नहीं प्रेम का भी विषय बनाया । उसकी प्राप्ति के लिए हठयोगियों की साधना का समर्थन किया । इस प्रकार उन्होंने भाग्यीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्वाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पथ खड़ा किया ।”

इस उद्धरण ने यह स्पष्ट हो जाता है कि कबीर धार्मिक-कवि थे, और उनकी दृष्टि भारत की प्राचीन परम्परा के अनुसार सासारिकता की ओर कम और परलोक की ओर अधिक थी । मानव-जीवन को भी उन्होंने महत्व दिया । वह समाज-सुधारक के रूप में भी उल्लेखनीय है । उनकी समाज-सुधार में सम्बन्धित कविताओं में प्रचलित बाह्यात्मियों के प्रति विरोध की छानि थी । किन्तु अपने सिद्धांत का जो अंश उन्होंने सूफियों ने लिया, वह स्पष्टतया इस बात का पोषक है कि वे इस्लाम सभ्यता ने किसी न किसी सीमा तक प्रभावित थे । प्रेम की बेचैनी और विरह की व्याकुलता का जो चित्रण सन्त कबीरदास ने किया, उसमें हिंदी-साहित्य में एक नवीन परम्परा की स्थापना हुई । दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भारतीय एवं सूफियों की भावुकता का सामञ्जस्य कबीर की कविता में हुआ । कबीर के द्वारा स्थापित इन मान्यताओं का पालन अन्य सन्तों ने भी किया ।

कबीर की निम्नलिखित पक्तियों में प्रेम की पीडा और प्रेमी के हृदय की जो व्यग्रता वर्णित है उसे देखिये

अखियन तो झाई पडी, पथ निहारि निहारि ।

जिह्वा तो छाला पडे, नाम पुकारि पुकारि ॥

यह भारतीय-साहित्य के लिये नवीन बात थी । इसमें सूफियों की विरहानुभूति का ही प्रभाव है ।

सूफियों के दर्शन के अनुसार जीव ब्रह्म से मृत्यु के पश्चात् मिल सकता है । इससे दूसरा सिद्धांत यह निकला कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु को प्राप्त किया जाय, जिससे ब्रह्म में मिलन हो । भारत में इसके पूर्व बौद्ध भी जीवन के दीपक को बुझा देने को अपना परम उद्देश्य मानते थे । जैन-माधक तो जीवन-दीप बुझने के पूर्व शरीर को अधमरा कर देने के समर्थक थे । मृत्यु काम्य है, यह बात अभी तक स्पष्ट शब्दों में किसी ने भी नहीं कही थी । परन्तु सत कबीर को जब ब्रह्म वियोग की तीव्र अनुभूति हुई, तो उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि मृत्यु त्याज्य नहीं काम्य है ।

जिस मरने थे जग डरें सो मेरे आनन्द ।

कव मरिहूँ कव देखि हैं पूरण परमानन्द ॥

भारतीय जीवन में इस प्रकार की विचारधारा को प्रथम नहीं दिया जाता था, परन्तु इस्लाम या सूफी प्रभाव के कारण इस प्रकार की भावना का विकास हुआ। भक्त कवियों ने जीवन की उपयोगिता भगवान की सेवा करने में ही बताई। उनकी दृष्टि में सेवा के सामने मोक्ष प्राप्त भी तुच्छ था^१, परन्तु निर्गुण मतों पर इसका प्रभाव न पड़ा। वे फारसी के सूफी कवियों से ही अधिक प्रभावित हुये और मृत्यु को काम्य और मोहक बना दिया। यह प्रभाव हम आधुनिक हिन्दी कविता में भी देखते हैं।^२

इस प्रकार सत-कवि सूफियों के प्रेम की विरहानुभूति एवं प्रिय से मिलन की आकांक्षा से प्रभावित हुये। कवीर ने परमात्मा को पति और अपने को 'बहुरिया' माना है। विरह एवं मिलन की बेचैनियों का भी मार्मिक चित्रण किया, जिसका प्रभाव अन्य कवियों पर भी बिना पड़े हुये न रहा।

नैनो की करि फोठरी, पुतली पलग बिछाई।

पलको की चिक डारि कं, पिय को लिया रिझाय ॥

इसी परम्परा में आने वाले सत-कवि दादू ने भी इसी भाव को लेकर लिखा है

पुरुष हमारा एक है, हम नारी बहुत अग।

जे जे जैसी ताहि सो खेले तिस ही रग ॥

सूफी कवियों द्वारा नर-नारी के शारीरिक मिलन से जीव ब्रह्म मिलन की जो उपमा दी गई, उसका भी प्रत्यक्ष प्रमाण हमें भारतीय भक्तिधारा में दृष्टिगत होता है। श्रृङ्गारिकता का गहरा पुट इसी कारण आया है। परन्तु यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इस धारा का आगमन मुसलमानों के पूर्व भी अल्पांश में हो चुका था।

१ "देवा तेरी भक्ति न छाड़ी, मुक्ति न मागो,

तब जस सुनी सुनावी"।

२ कहा करी वैकुण्ठहि जाय,

ब्रज रज तजि मेरी जाय बलाय।

—परमानन्द दास।

इस असीम तम में मिल कर

मुझको पल भर सो जाने दो।

बुझ जाने दो देव।

आज मेरा दीपक बुझ जाने दो।

—महादेवी वर्मा।

अब यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि सूफी-काव्य का प्रभाव किंग वातायन से आया। ज्ञानाश्रयी-शास्त्र के कवियों के प्रेम का आलम्बन निर्गुण-ब्रह्म था। इसी कारण प्रेम को दीप्त करने का कोई स्पष्ट आधार उन कवियों को नहीं प्राप्त था। अतएव प्रेम-भाव की महत्ता का प्रतिपादन करने के लिये इन कवियों ने विरह की अनुभूति पर, अश्रित आहों के आधार पर हृदय के फटने, आँखों में झाँक पडने, जीभ में छाले पडने के माध्यम से यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो "शीश उतारे भूँ परै" वही 'उमको' प्राप्त कर सकता है। उस प्रकार निर्गुण-शास्त्र के कवियों द्वारा इस्लाम एवं हिन्दू-नम्रुतिओं का समन्वय हुआ।

सन्तों के सामान्य-विश्वास

विश्वास धर्म का अभिन्न और अनिवार्य अंग है। धर्म के क्षेत्र में विश्वास की अत्यधिक आवश्यकता होती है। विश्वास और भावना में भी अभिन्नता है। जीवन के विकास एवं धार्मिक-भावना के उत्थान के लिए विश्वास का अपना महत्व होता है। विश्वास एक प्रकार का बल, एक प्रकार की प्रेरणा, एवं एक शक्ति है। विश्वास की शक्ति के द्वारा अनेक असम्भव कार्य सम्भव और सरल बन जाते हैं। धर्म और विश्वास का सम्बन्ध अन्योन्याश्रित और अविच्छिन्न होता है। साधना के क्षेत्र में श्रद्धा एवं भक्ति के अनन्तर 'विश्वास' की स्थिति का आगमन हो जाता है। ब्रह्म पर पूर्णरूप से निर्भर रहना ही 'विश्वास' है। अपने सगुण कण्ठों एवं आवश्यकताओं के हेतु ब्रह्म पर निर्भर रहना ही विश्वास है।

भरोसा और निर्भरता विश्वास के आवश्यक अंग हैं। विश्वास का सम्बन्ध भाव-जगत से है, यह हृदय की वस्तु है। हृदय में श्रद्धा एवं भक्ति के विकसित होने पर ही विश्वास के लिए स्थान होता है। भक्ति में प्रेम का घनत्व अधिक है, और श्रद्धा में विस्तार। प्रिय का चिन्तन हम आँख मूँदे हुये ससार का विस्मरण करके भी कर सकते हैं, और साथ ही श्रद्धा होने पर जागरण अवस्था में भी कर सकते हैं। यदि प्रेम स्वप्न है, तो श्रद्धा जागरण। जहाँ प्रेम और श्रद्धा का मिलन होता है, वहीं विश्वास का सामाजिक-भाव हमारे मन में आता है। हम अपने प्रेमी पर पूर्णरूपेण विश्वास कर लेते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्वास के निर्माण में श्रद्धा एवं भक्ति आधारशिला है। इसी नींव पर साधक अपनी साधना के भव्य-भवन का निर्माण करता है।

विश्वास के तीन प्रकार हैं - मनसा, वाचा एवं कर्मणा। पूर्णरूपेण विश्वास तभी किया जा सकता है, जब कि मनसा, वाचा एवं कर्मणा ब्रह्म में समस्त भावनाओं को केन्द्रीभूत किया जाय। ब्रह्म के प्रति साधकों के विश्वास में हम तीनों ही तत्वों का समावेश रहता है। तभी चित्त में एकाग्रता, मन में दृढ़ता एवं भक्ति में बल प्राप्त होता है।

ज्ञानाश्रयी-शाखा के सन्त-कवियों ने विश्वास के विषय में अपने विचारों को साहित्य में व्यक्त किये हैं। इन कवियों में विशेष उल्लेखनीय सत कबीरदास,^१ दादू,^२ मल्लूदास,^३ सुन्दरदास,^४ चरनदास,^५ पलटूसाहब^६ एवं गरीबदास हैं।^७ इन सभी सन्तों ने विश्वास का विवेचन मूढम दृष्टि से किया है।

निर्गुण-सन्त कवियों ने विश्वास को दो रूपों में ग्रहण किया है। प्रथम व्यक्तिगत-विश्वास तथा द्वितीय सामान्य-विश्वास। सन्त-कवियों के व्यक्तिगत विश्वास का मूलाधार और प्रमुख सिद्धान्त है कि मनुष्य को ब्रह्म पर नर्व्या निर्भर रहना चाहिये। जिन ब्रह्म ने मनार की नृष्टि की है, जो जगत नियन्ता है, वह सब का परिपालन किन्ती न किसी प्रकार अवश्य करेगा। मानव धर्म की चिन्ता में फसा रहता है। उदर-पूर्ति के लिये मानव जो अनेक प्रकार के अपवसाय करना रहता है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इसी व्यक्तिगत विश्वास के कारण सन्त-कवि साधारण जनममूह में ऊपर उठ कर एक ऐसे भाव-जगत में पहुँचे, जहाँ ने उनके दर्शन करके प्रत्येक मनुष्य लाभान्वित हो सकता है। सन्तों के व्यक्तिगत-विश्वास के अन्तर्गत उन विश्वासों का उल्लेख किया जा सकता है, जिन्हें हम किसी सिद्धांत पर आधारित मानते हैं। इन सन्तों के विश्वास का दूसरा रूप है, सामान्य-विश्वास। उनके अन्तर्गत साधारण सामाजिक-जीवन के सामान्य-विश्वासों की परिगणना होती है। सामान्य-विश्वासों को हम तीन रूपों में ग्रहण कर सकते हैं—दार्शनिक, सामाजिक एवं नायनात्मक। अब यहाँ पर हम सन्तों के दार्शनिक-विश्वासों पर विचार करेंगे।

दार्शनिक-विश्वास

निर्गुण सन्त-कवियों के विश्वास का आधार है व्यक्तिगत-साधना। चित्त की

- १ कबीर क्या मैं चिन्त हूँ मम चिन्ते क्या होय ।
मेरी चिन्ता हरि करै, चिन्ता मोहि न कोय ॥
- २ मनसा वाचा कर्मना, साहिव का वेसास ।
सेवग मिरजनहार का, करै कौन की आस ॥
- ३ औरन्हि चिन्ता करन देतु मत मारे आह ।
जाके मोदी राम में, ताहि कहाँ परवाह ॥
- ४ सुन्दर कहत तोहि वाकी तो भरोसा नाहि ।
एक विश्वास विन याही भाति रोइ है ॥
- ५ विन कामना करुं चाकरी, आठो पहर तेरी ।
मनसव भक्ति कृपा कर दीजै, यही मोहि बहुतरी ॥
- ६ सन्त वचन युग युग अचल, जो आवै विस्वास ।
विस्वास भये पर ना मिले तो झूठा पलटू दास ॥
- ७ सील मतोप विवेक बुधि, दया धर्म इक तार ।
विन निहचै पावै नहीं, साहिव का दीदार ॥

वृत्तियों का अहंकारग्रन्थ होकर ब्रह्माकार बन जाना सम्प्रज्ञात-समाधि का स्वरूप है। अभ्यास एवं अध्यास द्वारा इसे प्रौढ़ बना लेना चाहिये। समाधि-योग छ प्रकार का होता है। सन्तों के साधनात्मक विश्वासों के अन्तर्गत हम इनका विषय विवेचन करेंगे। इन सन्त-कवियों ने योगिक-क्रियाओं पर भी जोर दिया। उस योग-साधना का लक्ष्य ब्रह्म-प्राप्ति है। ब्रह्म निर्गुण-निराकार होते हुए भी सर्वत्र व्याप्त है। उनका नाम स्मरण करके मानव भवसागर में उत्तीर्ण हो सकता है। उसका नाम स्मरण करना ही सबसे बड़ी साधना है। इस प्रकार हम देखेंगे कि निर्गुण मत-कवियों के ज्ञान का स्रोत सद्गुरु की ही कृपा है—मानव को ईश्वर की कृपा में ही सामाग्निक बन्धनों में छुटकारा मिल सकता है। सभी सन्त-कवियों ने गुरु की महिमा का गान किया है।

सन्तों के दार्शनिक विश्वासों को देखने में पूर्णरूपेण स्पष्ट हो जाता है कि इनके विश्वासों का महत्व 'स्व' और 'पर' सबके हेतु समानरूपेण है। इनकी दृष्टि में 'स्व' और 'पर' के लिये कोई भी भेद छेप नहीं रह जाता है।

सन्तों के विश्वासों का रूप कटुता से परे है। अपनी मधुरता के कारण वह नव-मान्य हो सका और यही कारण है, कि उनकी ब्रह्म की भावना हिन्दू और मुसलमान दोनों के लिये समानरूप से प्रिय है। साथ ही नाम, सद्गुरु, आत्मा और जीव आदि क्षेत्र में निर्गुण-कवियों ने किसी का विरोध नहीं किया।

सन्तों का ब्रह्म-निर्गुण, निराकार, निर्विकार और जड़ित है। चराचर दृष्टि की लघुतम वस्तु में भी उस ब्रह्म की अनन्त मत्ता का प्रसार है। सभी सन्त जड़ित-ब्रह्म के उपासक और समर्थक हैं। कबीर, दादू, नानक, मल्लूदास, मुन्दरदास, चरनदास सभी की कविताओं में अद्वैतवाद की भावना प्रधान है।

कबीर की दृष्टि में हिन्दू एवं मुसलमानों में कोई भी भेद नहीं है। एक ही परब्रह्म की सत्ता उसमें प्रसारित रहती है :

कहे कबीर एक नाम जपहुरे
हिन्दू तुलफ न कोई।^१

तथा,

हिन्दू तुलफ का कर्ता एक
ताकी गति लखी न जाई।^२

सन्तों का मत है कि ससार का सृजक, पालक और संहारक वही एक ब्रह्म है। सन्त मल्लूदास के कथनानुसार

सर्वव्यापी एक कोहारा,
जाकी महिमा और न पारा।

१ कबीर-ग्रन्थावली, १०६-५७।

२. कबीर-ग्रन्थावली, १०६-५८।

हिन्दू तुरक का एक करता,
एक ब्रह्म सबन को भरता ॥^१

यह ब्रह्म सबके साथ एक सा ही व्यवहार करता है, चाहे वह हिन्दू ही या मुसलमान । उसमें भेद-भाव की प्रवृत्ति ही नहीं रहती है, वह हिन्दू एवं मुसलमानों को एक सा ही मानता है ।^२ सन् मुन्दरदास ने भी सरल शब्दों में इसी भाव को व्यक्त किया है •

ईश्वर एक और नहि कोई ।
ईश शीश पर राषट् सोई ॥^३

मुन्दरदास के शब्दों में ब्रह्म और जगत में निम्नता कहा रह जाती है ।

तोहि मे जगत यह तू ही है जगत माहि ।
तौ मे अस जगत मे निम्नता कहाँ रही ॥^४

मलूकादान के अनुसार इस जगत का कर्त्ता एक ही है, फिर दूसरे की कल्पना करना व्यर्थ है ।

एक जगत का एक करता ।

दूसर ब्रह्म कहाँ है रहता ॥^५

जिन साधकों ने एव ही ब्रह्म की साधना की है उनकी साधना सफल है

एक एक जिन जाणिया, तिनही सब पाया ।

प्रेम प्रीति ल्पीलीन मन, ते बहुरि न आया ॥^६

सन्त कबीरदास तो स्पष्ट शब्दों में कहने हैं

केवल नाम जपहु रे प्राणी परहु एक की सरना ।^७

इसी एक की ही शरण में रहना चाहिए । वह सब कुछ सम्भव कर सकता है ।

आग में तिनके को सुरक्षित रख सकता है ।^८ उसकी कृपा में तूफान में दीपक जलता

१. शब्द-मग्रह ।

२. पारब्रह्म सब समकरि जानै,
हिन्दू तुरक एक करि मानै ।

शब्द-मग्रह ।

३. मुन्दर-ग्रन्थावली, भाग १, पृष्ठ २१९ ।

४. मुन्दर-ग्रन्थावली, भाग २, पृष्ठ ६४९।१४ ।

५. सन्त कबीरदास ने भी कहा है

दुड जगदीस कहा से आये,

कहो कौन फरमाया ।

६. कबीर-ग्रन्थावली, पृष्ठ १२९-१८१ ।

७. कबीर-ग्रन्थावली, पृष्ठ १९८-१४४ ।

८. अग्नि माहि तूण घास बचावै ।

चरन दास ।

रह सकता है, राई को पर्यंत कर सकता है । यह सब उस ब्रह्म की ही सामर्थ्य है ।
ऐसे ब्रह्म की उपासना का उपदेश इन निर्गुण सत-ऋवियों ने दिया ।

नाम

निर्गुण सन्त-ऋवियों ने 'नाम' की महिमा का बड़ा गुणगान किया है, क्योंकि साधना के क्षेत्र में नाम-जप का अपना एक विशेष महत्व होता है । श्रीमद्भागवत में लिखा है, जिस प्रकार सूर्य तम तथा प्रचंड वायु बादलों को छिन्न-भिन्न कर देते हैं, उसी प्रकार नाम-कीर्तन समस्त पापों को विध्वंस कर देता है ।^१ कलियुग में नाम महिमा का बहुत ही महत्व है । इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है ।^२ विवश होकर भी नाम का उच्चारण करने वाला मानव भव-बन्धन से मुक्ति पा जाता है ।

जापन्न समृति घोरा यन्नाम दिनशो गृणन् ।

तत सद्यो विमुच्येत यद्विमेति स्वय मयम् ॥^३

'अध्यात्म रामायण' के मतानुसार हरिनाम का स्मरण करने वाला अज्ञान भी हरि में लीन हो जाता है ।^४ गीता में भी स्पष्ट शब्दों में यही विचार व्यक्त हुये हैं

अनन्योचेतो. सतत यो मा स्मरति नित्यशः ।

तस्याह सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्ययोगिन ॥^५

इसी कारण कहा जाता है कि जिसकी जिह्वा पर ब्रह्म का नाम रहता है, वह श्वपच भी महान् है

अहो यत श्वपचोऽतो गरीयान्,

यज्जिह्वाप्रे वतंते नाम तुम्यम् ।

तेपुस्तपस्ते जुहुवु सन्तुरार्या,

ब्रह्मनुचूर्नाम गृणन्ति ये ते ॥^६

१. सकीर्त्यमानो भगवाननन्त

श्रुतानुभावो व्यसनम् हि पुसाम ।

प्रविश्य चित्त विधुनोत्यशेष

यथा तमोऽर्कोऽभ्रमिवातिवातः ।

श्रीमद्भागवत, १२, १२, ४७ ।

२. हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नाम केवलम्

कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ।

नारद-पुराण, १।४१।११५ ।

३. श्रीमद्भागवत, १।१।१४ ।

४. अध्यात्मरामायण, (अ० का०) ७।१९ ।

५. गीता, ८।१४ ।

६. श्रीमद्भागवत, ३।३।७ ।

निर्गुण सन्त-साहित्य देखने में यह ज्ञात होता है, कि नाम की महिमा का गान सभी सन्तों ने किया है। सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर में लेकर छोटे से छोटे निर्गुण सन्त-कवि के नाम के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा एवं विश्वास प्रगट किया है। कबीर दाम के अनुसार नाम ही आदि और मूलवस्तु है। समस्त वेद और मन्त्र इसी में उत्पन्न हुये हैं। बिना नाम का ध्यान किये हुये सभी भवसागर में डूब कर विलीन हो गये हैं।

आदि नाम सब मूल है, और मन्त्र सब डार।

कहे कबीर निज नाम धिनु, वृटि मुआ ससार ॥^१

यह नाम सभी घटों में समा रहा है।^२ उन राम नाम का पान करते ही समस्त रोग दूर हो जाते हैं,^३ शरीर के नमस्त्र विकार दूर हो जाते हैं।

परन्तु यह स्मरण रखना आवश्यक है कि निर्गुण सन्त-कवियों का ब्रह्म नाम, रूप, जाति और वर्ण में रहित है। वह अगम और अगोचर है, उसकी शक्ति एवं स्वरूप मानवीय कल्पना में उच्च एवं विस्मृत है। फिर भला उसका वर्णन कौन कर सकता है? उस प्रकार की भावना रखते हुये भी उन्होंने ब्रह्म को प्राकृत और गुणधारी बताया है। उनकी रचनाओं में राम और निरञ्जन आदि नाम बारम्बार आये हैं। दीनानाथ, दीनदयाल, आदि शब्दों द्वारा ब्रह्म के गुणों का प्रकाशन किया गया है। कबीर के राम समस्त जगत् में व्याप्त हैं, वे दीनदयाल, दीनबन्धु हैं, जो सभी का पालन-पोषण करते हैं। बिना उसके स्मरण किये इस भवसागर में निक्ला नहीं जा सकता है। उस नाम के सदृश समार में कोई अन्य पदार्थ या तत्त्व नहीं है। सुन्दरदास के शब्दों में प्रस्तुत भाव देखिये :

राम नाम जाके हिये, ताहि नवें सब कोय।

ज्यों राजा की सफते, सुन्दर अति उर होय ॥^४

सन्त चरनदाम ने नाम को समस्त धर्मों से श्रेष्ठ माना है।

सकल सिरोमन नाम है, सब धरमन के माहि।

अनन्य भवित वह जानिये, सुमिरन भूले नाहि ॥^५

चरनदाम के मतानुसार नाम की महिमा बड़ी विशाल है। नाम सारतत्त्व है। नाम में विमुख और यज्ञों में मलग्न व्यक्ति कभी भी साधना में सफलीभूत नहीं हो

१. सन्त-वानी-संग्रह, भाग १, पृष्ठ ४।२।

२. पावन रूपी नाम है, सब घट रहा समाइ।

३. राम नाम मिसरी पिये, दूर जाहि सब रोग।

स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ १०८।४।

४. स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ १०८।५।

५. स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ १४४।१।

सकता है ।^१ राम का नाम जीवन की प्रत्येक दिशा, प्रत्येक गति और प्रत्येक भाग में समाहित कर लेना चाहिये ।

नामहि लें जल पीजिये, नामहि लेकर खाह ।

नामहि लेकर बैठिये, नामहि लें चल राह ॥^२

वेद-शास्त्रादि का सारतत्त्व रूप नाम ही है :

चार वेद किये व्यास ने, अर्थ विचार विचार ।

तामे निकसी भक्ति हो, राम नाम ततसार ॥^३

अतएव राम नाम-जप करना ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिये ।^४ अन्त में राम नाम की महिमा का गान करने-करते जब सन्त चरनदाम बर गये, तो उन्होंने कहा

सभी निचोरे कहत हूँ, भक्ति करो निष्काम ।

कोटि तपस्या यही है, मुख सू कहिये राम ॥^५

मुन्दरदाम ने भी नाम जप को समस्त कर्म काउं और वर्म में श्रेष्ठ माना है :

नाम बराबर तोलिया, तुलै न कोऊ धर्म ।

मुन्दरदाम के मतानुसार नाम का जप बड़े गोपनीय एवं शान्त ढंग में करना चाहिये

फाहू की न दिखाइये राम नाम की वस्तु ।

मुन्दर बहुत कलाप करि आई तेरे हस्त ॥

हृदय में हरि सुमिरिये अन्तर्जामी राह ।

मुन्दर नीके जतन सो अपनी बित्त छिपाइ ॥^६

नाम भी प्रत्येक घट में सर्वदा व्याप्त है

१. कई बार जो यज्ञ करि, योग करे चित लाय ।

चरन दास कहै नाम विन, सभी अफल हो जाय ॥

भक्ति-विवेक, पृष्ठ १८५ ।

२. भक्ति-विवेक, पृष्ठ १८६ ।

३. भक्ति-विवेक, पृष्ठ १८५ ।

४. भक्ति-विवेक, पृष्ठ १८६ ।

५. भक्ति-विवेक, पृष्ठ १८९ ।

६. मुन्दर-ग्रन्थावली, भाग २, पृष्ठ ६७६ ।

सहजो वार्ड ने भी इसी भाव को व्यक्त किया है-

सहजो सुमिरन कीजिये हिरदे माहि दुराय ।

होठ होठ सै ना हिलै मकै न कोई पाय ॥

नाम न रटा तो क्या हुआ जो अन्तर है हेत ।
पतिरवता पति को मर्ज मुख से नाम न लेत ॥^१

मलूकदान के शब्दों में राम नाम देखने में अत्यन्त लघु है, परन्तु उसका महत्त्व महान है । वह मानव के कोटिग पर्वत पापों को नाट कर देता है —

राम नाम एक रती, पाप के कोटि पहाड ।
ऐसी महिमा नाम की, जारि करें सब छार ॥^२

मलूकदान के मतानुसार वही पुत्र पुत्र है जो राम का भक्त है, और वही माता सुन्दरी है, जिसका पुत्र राम नाम ने प्रेम रम्यता है ।

सोई पूत सपूत है, जाहि नाम सो हेत ।

नया,

सोई माता सुन्दरी जहां नवत औतार ।^३

राम नाम का बड़ा व्यापक तथा गम्भीर प्रभाव पड़ता है ।^४ राम नाम के स्मरण मात्र ने सभी भेद-भाव नष्ट हो जाते हैं और गान्धारिक वस्तुओं निम्सार प्रतीत होने लगती हैं । शिव, ब्रह्मा तथा सनकादि भी राम-नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं ।^५

इसी प्रकार दूननदान, सहजोवाई, गरीबदास, पलटू माहव, दरिया माहव आदि ने भाति-भाति में नाम-महिमा का गान किया है ।

सहजोवाई ने हर प्रकार के कष्टों को सहन करते हुये भी नाम जप का उपदेश दिया है

भेद सहै सहजो फहै, सहै सीत औ घाम ।
पर्वत बंटी तप करै, तो भी अधिको नाम ॥^६

१ स० वा० म०, भाग १, पृष्ठ ४१।११ ।

२ मलूकदाम जी की घानी, पृष्ठ ३३ ।

३ मलूक दास की घानी, पृष्ठ ३७ ।

गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है

शुक्ली पुत्रवती जग सोई, रघुवर भक्त जामु मुत होई ।

४ सकल वस्तु के भेद मिटाना । कचन काँच में एक समाना ॥

भक्ति-विवेक ।

५ राम नाम की हरि भक्ति के आदि ।

वरनत पार न पावहि शिव विरचि सनकादि ॥

भक्ति-विवेक ।

६ स० वा० म०, भाग १, पृष्ठ १५।१४ ।

सन्तकबीर दास ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नाम को न जानते हुये राम का जप व्यर्थ है । क्योंकि नाम के अभ्यास से ही सतगुरु ईश्वर के दशन होते हैं

राम नाम सब कोई कहे, नाम न चीन्है कोय ।

नाम चीन्ह सतगुरु मिलै, नाम कहावै सोय ॥^१

गरीबदास के अनुसार

अगम अनाहद भूमि है, जहाँ नाम का दीप ।

एक पलक विछुरै नहीं रहता नैनो बीच ॥^२

नाम के स्पर्श मात्र में मन स्पी लोहे का मैल दूर हो जाता है और वह स्वणवत चमकने लगता है ।^३ नाम सूर्य के समान प्रकाशवान है और भ्रमों का नाश करनेवाला है । नाम के प्रभाव से आवागमन से प्राणीमात्र मुक्त हो जाते हैं । मत दादू ने तो कोटिश विकारों का नाशक नाम बताया है

राम नाम निज ओषधि काटै कोटि विकार ॥^४

दयावाई ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हरि को भजने से स्वयं ही हरिमय हो जाता है

दया दास हरि नाम लै, या जग में यह सार ।

हरि भजते हरी ही नयो, पायो भेद अपार ॥^५

सहजो ने 'नाम' को नाव, हरि को केवट और समार को भवमागर माना है ।

दया नाव हरि नाम की सतगुरु खेवनहार ।

साधू जन के सग मिलि तिरत न लागै वार ॥

पलटू दास तो उन सन्तों की पनही की धूल तक बलने के आकाक्षी हैं, जो राम नाम का उच्चारण करते हैं

राम नाम जेहि उच्चरै, तेहि मुख देहु फपूर ।

पलटू तिनके नफर की पनही का में धूर ॥^६

१ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ ४।४ ।

२ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ १८४।७ ।

३ आदि नाम पारस अहै मन है मैला लोह ।
परसत ही कचन भया छूटन वधन मोह ॥

४ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ ७१।७ ।

५ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ १६८।२ ।

६. इसी भाव से साम्य रखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी की से पक्तियाँ देखिये
तुलसी जाके मुखन ते धोखेहु निकरहि राम ।
ताके पगकी पैतरी मेरे तन को चाम ॥

मध्यकाल में नाम उपासना की प्रधानता थी। महत स्वामी मगलदास के शब्दों में
 “मध्यकाल के सभी सन्तो ने चाहे वे निर्गुण निरजन के उपासक हो या सगुण के,
 नामोपासना को प्रधानता दी है, और सभी ने नाम के महत्व को स्वीकार किया है
 इस तरह नाम निर्गुण में बटा है ”^१

निर्गुण मत-कवियों को नाम पर पूर्ण विश्वास था। इसी विश्वास पर उन्होंने
 अपने जीवन का दृष्टिकोण ही बदल दिया था और नाम की महिमा का गान करते
 रहे। नाम की भौतिक एवं व्यावहारिक दोनों ही प्रकार के जीवनो में उपयोगिता हो।

आत्मा

भारतीय-दर्शन के अनुसार आत्मा अजर-अमर है। शरीर क्षय एवं विनाश को
 प्राप्त होना है, परन्तु आत्मा नहीं। शरीर अनित्य और अगत्य है, परन्तु आत्मा जान-
 न्वरूप, नित्य, गत्य और अविनाशी है। कठोपनिषद् में कहा गया है कि आत्मा, अजन्मा,
 नित्य, शाश्वत और पुरातन है। यह शरीर के साथ विनष्ट नहीं होती है

न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नाय कृतश्चित्तं बभूव कश्चित् ।

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥^२

माण्डूक्योपनिषद् के मतानुसार

सोऽयमात्माध्यक्षरमोकारोऽधिमात्र पादा मात्रा ।

मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति ॥^३

आत्मा ही दिव्य-शक्ति है। वह उसी समय तक ज्ञाता भोक्ता एवं कर्ता होती है
 जब तक चित्त के साथ उसका सम्पर्क रहता है। नित्यता और मनातनता ही आत्मा
 की विशेषता है। गीता में कहा गया है, कि जीवात्मा प्रकृति में ही रहकर उसके
 गुणों का भोग करती है, और अच्छे एवं बुरे शरीरों में जन्म उसके विविध गुणों के सग-
 वण ही होते हैं।^४ परमात्मा जीवात्मा का निरीक्षक है और वही जीवात्मा में व्याप्त
 है। आत्मा में ही मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का आधार प्राप्त होता है।

१ श्री दादू दयाल जी की वाणी भूमिका ।

सम्पादक-स्वामी मगलदास ।

२ कठोपनिषद्, १।२।१८ ।

३ माण्डूक्योपनिषद्, ८ ।

४ प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्वयनादी उभावपि ।

विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिं सभवान् ॥

पुरुषं प्रकृतिम्यो हि मुक्ते प्रकृतिं जान्यगुणन् ।

कारणं गुणमगोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु ॥

गीता, अध्याय १३। २१ ।

निर्गुण सन्त-कवियों ने भी आत्मा के विषय में अपने विचारों को प्रगट किया है।
उनके मतानुसार आत्मा सत्र घटा में निवास करती है

सूरज ब्रह्म अकाश में, मास भूमि परकाश ।

किरन जीव यह आतमा, सत्र घट कीन्हें वाग ॥^१

यह आत्मा ही उम परब्रह्म का स्वरूप है।^२ आत्मा की भी अपनी एक स्थिति है। परब्रह्म के समान ही आत्मा के भी स्वरूप त्रय धारा का अनुमान लगाना दुष्कर है, वह भी उगी परब्रह्म के समान ही उम समार में व्याप्त है।^३ मल्लूकदास ने भी आत्मा को आकाश में भी अधिक विस्तृत और व्याप्त माना है

हे आकासहृ ते बड़ी ऐसो आतम जान ।

आत्मा मुक्ति स्वरूप है, प्रकाशवान है, इसी कारण निर्गुण सन्त-कवियों ने आत्मा को परब्रह्म की किरण रूप में माना है।^४

अज्ञानी मानव माया के बन्धनों में बधतर जगन में ही स्थित अपनी आत्मा को पहचानने का प्रयत्न नहीं करता है। वह यज्ञ-नष्ट ब्रह्म की योजना में गड़बड़ करता है। उस ब्रह्म का सत्य रूप जो कि उसके हृदय में ही स्थित है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता। आत्मा तो अजर-अमर है, शरीर नष्ट हो जाता है, पर आत्मा नष्ट नहीं होती। जैसे बादल नष्ट हो जाते हैं, पर आकाश नहीं नष्ट होता है, इसी प्रकार आत्मा भी शरीर के नष्ट हो जाने पर स्वयं नष्ट नहीं होती है।

सन्त मल्लूकदास के शब्दों में देखिये

नहि आतम जनम मर ।

फाह फाल न बूडे तरें ॥

जैसे घन मठ नास ते नाहि नसे आकास ।

तैसे वेहन के नसे नहि कछु ताको आस ॥

यह आत्मा दिव्य-शक्ति है, परन्तु जिस प्रकार एक अच्छा ब्राह्मण दुरे व्यक्ति के सम्पर्क में आकर रक्कुल की मर्यादा को बँधता है, उसी प्रकार आत्मा भी नीच कर्मों में लीन शरीर के सम्पर्क में आकर मलिन प्रतीत होती है।^५

निर्गुण सन्त-कवियों ने आत्मा को विभिन्न नामों से सम्बोधित किया है। सार-तत्व, प्रकाश, अमर, पछी, चेतना, चुम्बक, कचन, प्राण, अजर, अविनाशी आदि

१ सन्त वानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ २३८।२१ ।

२ जेती देखी आतमा तेते सालिगराम ।

३ जीव आदि मा आ पडे कहत है वेद बखान ।

४ किरन जीव यहि आतमा ।

5. Philosophical Views of Malukdas, Sunderdas and Charandas
by Dr 'T' N. Dikshit, Vol. I, P. 304;

शब्दों का प्रयोग आत्मा के लिए किया गया है। कहीं-कहीं पर उसे ब्रह्म या ब्रह्म के निवासस्थान के रूप में ग्रहण किया गया है।

सन्त कबीर दास के शब्दों देखिये

फस्तूरी फुडल बसै, मृग दूढ़े वन माहि ।
ऐसे घट में पीव है, दुनिया देखे नाहि ॥
तेरा साईं सुजल में, ज्यो पुष्टन में वास ।
फस्तूरी का मिरग ज्यों, फिर फिर दूढ़े घास ॥
सब घट मेरा साइया, सूनी सेज न कोष ।
बलिहारी वा घट की, जा घट परघट होष ॥
ज्यो तिल माही तेल है, ज्यो चक्रमक में आगि ।
तेरा साईं तुलस में जागि सकैं तो जागि ॥
पावक रूपी साइया, सब घट रहा समाय ।
चित्त चक्रमक लागै नहीं, ता तें बुझि बुझि जाय ॥^१

इसी प्रकार मानव उस ब्रह्म को अन्यत्र दृष्टता फिरता है और अपने ही हृदय में स्थित उस ब्रह्म को पहचानने की चेष्टा नहीं करना है। परन्तु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि निर्गुण मन्त-कवियों ने बारम्बार उग ओर ध्यान दिनाया है कि आत्मा सर्वव्यापी और अविनाशी है, देह नाशवान है। जब देह के पांचो तत्व निकल जाते हैं, तब आत्मा उमका परित्याग कर देती है। मलूकदाम ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो देह और आत्मा को एक कहता है, उसमें बड़ा अज्ञानी और कौन है ?^२ देह अनित्य है और आत्मा अमर है^३। शरीर और आत्मा की भिन्नता को निर्गुण मन्त-कवियों ने बारम्बार स्पष्ट किया है। शरीर की महत्ता, शोभा एवं दिव्य शक्ति आत्मा ही है। आत्मा के निकलते ही शरीर के समस्त कार्य समाप्त हो जाते हैं। मुन्दरदास के शब्दों में प्रणुत भाव देखिये।

मुन्दर देह परी रही निकसि गये जब प्राण ।

सब कोऊ यो कहत है अब लै जाहु मसान ॥

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा ही शरीर का सौन्दर्य है, शरीर की क्रियाशीलता का एक मात्र कारण आत्मा ही है। शरीर की क्रियाशीलता का रहस्य प्राण ही है। प्राण के ससर्ग से शरीर उसी प्रकार गतिशील बन जाता है, जैसे चुम्बक

१ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ ३५ ।

२ देह आत्मा एक कहै तातो कौन आज्ञानी ।

३ देह अनित्य आपु नित जान ।

याको नाम कहै है ज्ञान ॥

के स्पर्श से लोहा उसकी ओर खिंचने लगता है ।^१ सुन्दर दास ने तो शरीर की उपमा उद्यान से और आत्मा की माली से दी है

सुन्दर पाणी सोंचती ब्यारी फण के हेतु ।

चेतन माली चलि गयो सूखी काया खेत ॥^२

यह आत्मा ब्रह्म का अंश है, वह स्थिर और अमर है

ना वह उपजै बीनसे ना कबहु भरमाया ।

अंश ब्रह्म का होइ रहै ना आवै न जाय ॥^३

यह आत्मा, निर्व्य-अविनाशी और दिव्य-शक्ति है । सभी सत् कवियों ने आत्मा की महत्ता का उल्लेख करते हुये उसे विभिन्न आदरसूचक शब्दों से सम्बोधित किया है । कबीर दास,^४ चरनदास,^५ मलूकदास,^६ सुन्दरदास,^७ तुलसी साहब,^८ सहजो वाई,^९ गरीबदास,^{१०} आदि सभी ने इस बात की बारम्बार आदेश दिया है, कि आत्मा

१ चुम्बक सत्ता कर जथा लोहा नृत्य कराइ ।

सुन्दर चुम्बक दूर हूँ चचलता मिटि जाइ ॥

सुन्दर देह हलै चलै चेतनि के सजोग ।

चेतनि सत्ता चल गई कौन करै रस भोग ॥

सुन्दर-ग्रन्थावली, भाग २, पृष्ठ ७१०

‘देह विछोह को अंग’ ।

२. सुन्दर-ग्रन्थावली ‘देह विछोह अंग’ ।

३. भक्ति-सागर—चरन दास ।

४. पावक रूपी साइया मव घट रहा समाय ।

चित चकमक लागे नही, ताते बुझि बुझि जाय ॥ (कबीरदास)

५ सूक्ष्म शरीर आत्मा, भिन्न लखै नहि कोय ।

यही जो मन की गाठ है, खुले मुक्ति ही होय ॥ (चरनदास)

६ जैसे दूध माह घृत होई । चतुर विवेकी जानै कोई ॥

देह माहि नेकु आत्मा जतन ते प्राप्ती होई ।

बिना जतन कछु नाहि वा कहत सत जन सोई ॥ (मलूकदास)

७ सुन्दर अन्दर पैसि करि, दिल मे गोता मारि ।

तो दिल ही मे पाइये, साई सिरजन हारि ॥ (सुन्दरदास)

८ यह अज्ञानी जीव की, क्यों कर करू बखान ।

अपनी बुद्धि विकार की, करै न मन पहिचान ॥ (तुलसी साहब)

९ तुरिया इक रस आत्मा, इन ते परें निहार ।

इन्द्री मन गहि ना सकै, सहजो तत्त अपार ॥ (सहजो वाई)

१०. दिल के अन्दर देहरा, जा देवल मे देव ।

हर दम साखी भूत है, करो तासु की सेव ॥ (गरीब दास)

को पहचानने की चेष्टा करो । उस आत्म-ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है । आत्मा उस परब्रह्म में लीन हो जाती है ।

जल में कुम्भ कुम्भमें जल है, बाहर भीतर पानी ।

फूटा कुम्भ जल जलहि समाना, यह तत कथ्यो गियानी ॥

(कबीरदास)

इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि निगुण सत-कवियों की आत्मा के सवध में जो विचारधाराये हैं, उनमें बहुत साम्य है । साथ ही यह भी स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा के सम्बन्ध में जो विचार प्रगट किये गए हैं, उनका आधार भारतीय-दर्शन है ।

सद्गुरु

भारतीय-मन्युति में गुरु की महिमा का गान परम्परा में होता चला आया है । गुरु का स्थान भारतीय-समाज में बहुत उच्च है । गुरु ही धर्म एवं समाज को सत्य-पथ पर नचालन करने वाला होता है । गुरु ही माता-पिता हैं, और यहाँ तक कि गुरु ही ईश्वर हैं, उसकी मेवा मन, वचन एवं कर्म से करनी चाहिये । उसकी कृपा से सभी बन्धुएँ मुलभ हो जाती हैं ।

गुरु पिता गुरुमाता गुरुदेवा न सशय ।

कर्मण मनसा वाचा तस्मात्सर्वं प्रसेव्यते ॥

गुरु प्रसादत सर्वं लभ्यते शुभं मात्मन ।

तस्मात्सेव्यो गुरुर्नित्यमन्यथा न शुभं भवते ॥^१

यदि हम हिन्दी-साहित्य की ओर दृष्टिपात करें, तो हमें ज्ञात होता है कि आदि-काल में लेकर 'नाथ-सम्प्रदाय' तक गुरु के गुणगान के कुछ ही उदाहरण मिलते हैं । मित्र और जैन कवियों के काव्य में गुरु की महिमा का खूब गान हुआ है । पग-पग पर गुरु की आवश्यकता की ओर ध्यान दिया गया और उसके पथ-प्रदर्शन पर बारम्बार प्रकाश डाला गया ।^२ निगुण मन्त-कवियों ने भी सद्गुरु की भूरि-भूरि महिमा गाई है । सद्गुरु अपूर्ण को पूर्ण बनाने वाला, और ब्रह्म-तत्त्व को प्रकाशित करने वाला है । इसी कारण मन्त कबीरदासने गुरु को गोविन्द से भी बड़ा बताया है

गुरु गोविन्द दोऊ खडे फाके लागू पाय ।

बलिहारी गुरु आपने जिन गोविन्द दियो बताय ॥

इस साखी में कबीर की दूरदर्शिता का पता चलता है । गुरु किसी न किसी मार्ग में मुक्ति दिला ही सकता है । गुरु से तटस्थ हो जाने पर किस का सहारा

१ घेरण्ड महिता, १३, १४ ।

२ हिन्दी काव्यधारा, श्री राहुत माकृत्यायन, पृ० ३, ७ ।

ग्रहण किया जा सकता है ? कौन उस मकटपूर्ण स्थिति में मत्प्राप्त होगा ।^१ दूनन दास ने तो गुरु का ही भजन करने का उपदेश दिया है । यथोक्ति उन्होंने गुरु को ही शकर, विष्णु और ब्रह्म माना है । सब शक्तियाँ गुरु में ही विद्यमान हैं ।

गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हैं, गुरु शकर गुरु साध
दूनन गुरु गोविन्द भक्तु, गुरुमत अगम अगाध ॥^२

गुरु की महिमा ब्रह्म से भी उच्च है । वह भी पत्थर को पारम और मिट्टी को मोना बना देता है । चरनदास के मतानुसार तीनों ही लोकों में अर्थात् आकाश, पाताल एवं पृथ्वी में कोई भी शक्ति सद्गुरु की समानता नहीं कर सकती है । उनके नाम के स्मरण मात्र में समस्त पाप धुल जाते हैं, और ध्यान करने में ध्यानी भी हरि मद्दृश ही हो जाता है ।

गुरु समान तिहु लोक, में और न दीखै कोय ।

नाम लिये पातक नसै, ध्यान किये हरि होय ॥

सन्त पलटूदाम ने तो गुरु को समस्त देवताओं का देवता माना है ।^३ उस कारण वही सबसे बड़ा भक्त है, जो अपने गुरु की सेवा करना है ।^४ गुरु की चार पन की सेवा हरि की सौ वर्ष की सेवा से अधिक महत्व रखती है ।

हरि सेवा कृत सौ वरस गुरु सेवा पल चार ।

तो भी नहीं बराबरी वेदना कियो विचार ॥^५

गुरु की ही कृपा से इस भवसागर में छुटकारा प्राप्त हो सकता है । सन्त मलूक दास के कथनानुसार

जीतो बाजी गुरु प्रताप ने माया मोह निवार ।

कहै मलूक कृपा ते उतरा भव जल पार ॥

१ कबीर ते नर अन्ध है, गुरु को कहते और ।

हरि रुठे गुरु ठीर है, गुरु रुठे नहि ठीर ॥

सत-दर्शन 'सतो के सद्गुरु' परिच्छेद

२. (अ) इसी प्रकार सुन्दरदास ने भी गुरु के रूप में ही ब्रह्म का आभास किया है ।

सुन्दर सतगुरु ब्रह्ममय पर सिप की समदृष्टि ।

सूधी और न देखिई देखै दर्पन दृष्टि ।

(ब) दयावाई के अनुसार भी गुरु ब्रह्म ही है

सद्गुरु ब्रह्म स्वरूप है, मनुष्य भाव मत जान ।

देह भाव मानै दया ले है प्रभू समान ॥

३. "सब देवन को देव" ।

४ "पलटू वा है भक्ति जो सद्गुरु अपना सेव" ।

५ चरन दास जी की बानी, पृष्ठ ८ ।

फिर भना ऐसे गुरु की प्रशमा किन शब्दों में की जाय ? कबीरदास गुरु की महिमा को अनिवर्चनीय मानते हैं ।^१ गुरु की महत्ता उगी में स्पष्ट हो जाती है कि जिस कवि ने कभी स्थाही और कागज^२ स्पर्ण नहीं किया, वह भी गुरु की महिमा करने का यह स्वप्न देख रहा था । उसकी लेखनी भी गुरु की महिमा वर्णन करते-करते थक जाती ।

गुरु के लिए निर्गुण सन्त-कवियों ने मूरमा^३, अमृत की गान,^४ कुम्हार,^५ स्वर्णकार,^६ जहाज,^७ खेवट,^८ तैराक,^९ चन्द्रमा,^{१०} शिकारी,^{११} नावक,^{१२} रगरेज,^{१३}

१. धरती सब कागद फट, नेखनि सब बन राय ।

सात समुन्द्र की मणि फट, गुरु गृन लिया न जाय ॥

२. मसि कागद छूयी नहीं, कचम गह्यो नहि हाथ ।

३. मतगुरु साचा मूरमा, नय सिख भाग पूर ।

बाहर घाव न दीमई, भीतर चरुनाचूर ॥

४. यह तन विष की बेनि री, गुरु अमृत की खान ।

मीम दिये जो गुरु मिले, तो भी गम्मा जान ॥

५. गुरु कुम्हार सिप कुभ है, गठि-गठि काटै खोट ।

अन्तर हाथ नहार है, बाहर बाहै चोट ॥

म० बा० म०, भाग १, पृष्ठ ३, ४ ।

६. सुन्दर काटै सोध करि, सतगुरु मोना होइ ।

झिप मुवरन निर्मन करै, टाका रहै न कोइ ॥

(सुन्दर दाम) ।

७. दरिया भव जल अगम है, मतगुरु करहु जहाज ।

तेहि पर हम चढ़ाइ कै, जाय करहु मुख राज ॥

दरिया साहब (बिहार वाले) ।

८. मुकृत पिरेमहि हितु करहु, मत बोहीत पनवार ।

खेवट सतगुरु जान है, उतर जाव तो पार ॥

९. दरिया गुरु तैरू मिला कर दिया पैने पार । दरिया साहब (मारवाड वाले)

१०. श्रीमत गुरु मुख चन्द्र ते, सबद मुधा झरि लाग ।

हृदय सरोवर राखु भरि, दूनन जागे भागि ॥

(दूनन दाम) ।

११. मैं मिरगा गुरु पारधी, सबद लगायो वान ।

चरन दाम घायल गिरे, तन मन वीधे प्रान ॥

१२. सतगुरु सबदी लागिया, नावक का सा तीर ।

कसकत है निकमत नहीं, होन प्रेम की पीर ॥

(चरन दास) ।

१३. सहजो गुरु रगरेज मा, सबही कूरु देत ।

जैसा तैमा वसन हो जो कोई आवै भेत ॥

(सहजो बाई)

पारस^१ आदि शब्दों का प्रयोग किया है। इनमें सूरमा शब्द का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है। इसके अतिरिक्त 'जहाज' तथा 'खेवट' शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इन सभी शब्दों द्वारा सद्गुरु की उद्धारक शक्ति का परिचय मिलता है।

गुरु की कृपा का फल बड़ा कल्याणकारी है। उनकी कृपा में दया, प्रेम, मृदु और मुक्ति सभी कुछ मिल जाती है। क्षण मात्र में उसके प्रभाव में जीव ब्रह्म बन गया

बलिहारी गुरु आपने, तन मन सदेक जाँव।

जीव ब्रह्म छिन में फियो, पाई भूली ठाँव ॥^२

सन्त चरनदास भी उनकी कृपा से जगत की व्याधि में छुटकारा पा गए और राग-द्वेष की भावनाएँ मिट गई।

गुरु के ही परताप सू, मिटै जगत की व्याध।

राग दोष दुख ना रहे, उपजे प्रेम अगाध ॥^३

इस प्रकार सद्गुरु की कृपा से फल के विषय में सभी सन्तकवि एकमत हैं। कबीर तो सद्गुरु की कृपा में ही अपने को गौरवान्वित समझते थे

ज्ञान समागम प्रेम सुख, दया भक्ति विश्वास।

गुरु से वाते पाइये सतगुरु चरन निवास ॥

गुरु मिला तब जानिये, मिटा मोह तन ताप।

हर्ष सोक व्यापि नहीं, जब गुरु आवै आप ॥

साराश में हम यही कह सकते हैं कि ससार की दृष्टि में सद्गुरु और ब्रह्म भले ही भिन्न हो, और दो प्रतीत हो, परन्तु निर्गुण सन्त कवियों ने उनमें कोई भेद नहीं देखा है। सन्त कबीर ने रामानन्द में लोहे को स्वर्ण में परिवर्तित कर देने की शक्ति का अनुभव किया। मुन्दरदास ने भी मन्त दाह में उसी दिव्य शक्ति को पाया। इन विशाल ससार में सद्गुरु के समान कोई भी उदार व्यक्ति नहीं है।

गुरु का निन्दक सदैव आवागमन के चक्र में फसा रहता है

गुरु निन्दक नहिं मुक्ति गर्भ फिर आवई।

चौरासी लखि मुक्ति महा दुख पावई ॥

(चरनदास)।

- १ सतगुरु पारस रूप है, हमरी लोहा जात।
पलक बीच कचन करै, पलटै पिडा गात ॥

(गरीब दास)।

२. स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ १४२।८।

३. स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ १४२।२।

परन्तु इसके साथ ही सद्गुरु का मिलना दुष्कर है, वह भी ईश्वर की असीम कृपा से ही मिलता है।

सतसंग

मन्त कवियों का पूर्ण विश्वास है कि मत्सग में क्षणभर में ही जीवन सुधार सकता है। इसी कारण वे सदैव मज्जन व्यक्तियों के साथ मत्सग करने का उपदेश देते हैं और दुर्जनों से दूर रहने का आदेश देते हैं। मन्त कबीरदास के मतानुसार सन्तो की सगति व्याधियों का हरण कर लेती है।

कबीर सगत साध की हरै और की व्याधि ।

सगत बुरी असाध की, आठो पहर उपाधि ॥^१

कबीर के मत में माधु की सगत जी की भूनी ग्याकर भी करनी चाहिये

कबीर सगत साध की, जी की नूसी लाय ।

खोर खांड नोजन मिलै, साकठ सग न जाय ॥^२

यही नहीं, जो गुज माधु की सगति में मिलता है, वह वैकुण्ठ में भी नहीं मिलता है

राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय ।

जो सुख साधू सग में सो वैकुण्ठ न होय ॥^३

सन्तो का मत्सग पर बड़ा अटूट विश्वास था। कबीरदास उस विश्वास को प्रगट करते हुए कहते हैं -

एक घडी आधी घडी, आधी हू से आध ।

कबीर सगति साध की, कटै कोटि अपराध ॥^४

कबीर दास जीवन में सत्सग के अतिरिक्त और किसी बात के अभिलाषी नहीं थे

ऋद्धि सिद्धि मागो नहीं, मागो तुम पे येह ।

निस दिन दरसन साध का, कह कबीर मोहि देय ॥^५

१. स० बा० स०, भाग १, पृष्ठ ३०।२ ।

२. स० बा० स०, भाग १, पृष्ठ ३०।३ ।

३. स० बा० स०, भाग १, पृष्ठ ३०।७ ।

४. स० बा० स०, भाग १, पृष्ठ ३०।११ ।

५. स० बा० स० भाग १, पृष्ठ ३०।५ ।

इस प्रकार सन्त दादू,^१ मलूकदास,^२ सहजोईवाई,^३ दयावाई,^४ आदि ने भी साधुओं की सगति को श्रेष्ठकर बताया है। सन्त गरीबदास के मतानुसार पंडित और ज्ञानी तो ससार में अनन्त हैं, पर साधु-सन्त बिरले ही होते हैं ।

पंडित कीटि अनन्त हैं, ज्ञानी कीटि अनन्त ।

सोता कीटि अनन्त हैं, बिरले साधू सन्त ॥

सज्जन व्यक्तियों का सत्संग प्राप्त होते ही सुख का अनुभव होता है

जिन्ह मिलते सुख ऊपजै, भेटे कीटि उपाध ।

भुवन चतुरदस ढूढिये, परम सनेही साध ॥

ऐसे ही सन्त व्यक्तियों की सगति करनी चाहिये

सगत कीजै साध की, ससारी भटकत ।

पिंजर सुभा बसत है, किस कू ब्रह्म पथ ॥^५

इस प्रकार निर्गुण सन्त कवियों ने बारम्बार सज्जनों का सत्संग करने का उपदेश दिया है। इतना ही नहीं उन्होंने दुष्ट एवं दुर्जनो के हृदय एवं क्रिया-कलापों का अच्छा वर्णन किया है। सन्तो और असन्तो के स्वभाव में आकाश और पाताल का जो वैपम्य रहता है, उसे स्पष्ट शब्दों में भी उन्होंने व्यक्त किया है। सन्त दूसरों की चिन्ता से चिन्तित रहते हैं, तो असन्त दूसरों को मिटा देने की चिन्ता में व्यस्त रहते हैं। एक अपना अस्तित्व मिटाकर भी दूसरों को सुख-पहुँचाना चाहते हैं, तो

१ साधू जन ससार में, पारस परगट गाइ ।

दादू के ते ऊघरै, जेते परसे आइ ॥

साध मिले तब उपजै हिरदे हरि का हेत ।

दादू सगति साध की, कृपा करै तब देत ॥

२ जहा-जहा बच्छा फिरै, तहा-तहा फिरै गाय ।

कहै मलूक जहा सत जन, तहाँ रमैया जाय ॥

३ साध मिले दुख सब गये, मगल भये शरीर ।

बचन सुनत ही मिट गई, जनम जनम की पीर ।

४ साधू सग ससार में, दुरलभ मनुष सरीर ।

सत सगति सू मिटत है, त्रिविध ताप की पीर ॥

सत सग छिन एक को, पुन न बरन्यो जाय ।

रति उपजै हरि नाम सू, सब ही पाप विलाय ॥

५ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ २०१।१ ।

दूसरे अन्य के अहित में ही मुख प्राप्त करते हैं। कबीर,^१ दादू,^२ मल्लूकदास,^३ सुन्दर दास,^४ गरीब दाम,^५ तुलसी साहब,^६ आदि ने जहां सत्सग को अच्छा बताया है, वहीं दुर्जन व्यक्तियों के स्वभाव का भी विस्तृत विवेचन किया है। दुर्जन व्यक्ति मुख से कुछ कहते हैं और करते कुछ हैं। सुन्दर दास कहते हैं

सुन्दर कबहु न धोबिये, सरस दुष्ट की घात ।

मुख ऊपर मोठी फहे, मन में घालै घात ॥

इसी कारण दुर्जन व्यक्ति सतत् त्याज्य व्यक्ति हैं। कारण कि काली कमली पर दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता है।

कमरी के रंग ना चढ़े फोड़ला नहीं सपेद ।

(गरीब दास)

साराग में हम यही कहेंगे कि निगुण सन्त-कवियों ने सत्सग को ही अच्छा माना है। यद्यपि सत्सग भी भगवान की कृपा बिना नहीं प्राप्त हो सकता है।^७ इसी कारण सन्त कबीर ने पन भर के लिए भी गांधु की सगति को श्रेष्ठ बताया है।

सन्तो के सामाजिक-विश्वास

सन्तों ने सत्य, धर्मा, दया, त्याग, विश्व-वन्धुत्व, विनय, समता, समदृष्टि, करुणा और कयनी, सन्तोष, दीनता आदि सामाजिक-विश्वामों के द्वारा समाज को समुन्नत बनाने का प्रयत्न किया। भेदभाव को मिटाकर उन्होंने विश्व-वन्धुत्व का एकछत्र साम्राज्य स्थापित करने की चेष्टा की। प्रसूत ग्रन्थ के 'सन्तों की सामाजिकता' परिच्छेद में इन विचारों को पूर्णरूपेण स्पष्ट किया गया है। यहां पर हम मध्ये में सन्तों के सामाजिक विश्वामों की ओर दृष्टिपात करेंगे।

१. जानि बूझि साचो तजै, करै झूठ में नेह ।

ताकी मगति है प्रभू, सपनेह मति देहु ॥ (कबीर) ।

२. दादू दूध पिनाइये, विपहर विष करि लेइ ।

गुण का अङ्गुण करि लिया ताही को दुख देख ॥ (दादू दयाल) ।

३. कलपि डाहि जे लेत हैं, या ते पाप न और ।

कह मलूक तेहि जीव के, तीन लोक नहि ठौर ॥ (मलूक दास)

४. सुन्दर-ग्रन्थावली, पृष्ठ ४४० ।

५. स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ २०१ ।

६. स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ २३५ ।

७. विनु सत्सग विवेक न होई ।

राम कृपा विनु सुलभ न सोई ॥

रामचरित मानस-गोस्वामी तुलसीदास

सत्य

सत्य को निर्गुण सन्त कवियों ने ब्रह्म का ही रूप माना है । इसी कारण सन्त कबीरदास सत्य की महत्ता का उल्लेख करते हुए कहते हैं :

साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप ।

जाके हिरदै साच है, ताके हिरदै आप ॥^१

कबीर दास की भाँति ही गरीबदास भी ब्रह्म को सत्य का पर्याय मानते हैं ।

साचे का सुमिरन करौ, झूठो दयो जजाल ।

साचा साहिव आप है, झूठ कपट सब काल ॥^२

मानव को सदैव सत्यता का ही व्यवहार करना चाहिये । क्योंकि ईश्वर को सत्य ही प्रिय रहता है । कबीर के मतानुसार 'साचे को साचा मिले अविका बडै सनेह' । इसलिये मानव का सत्य ही बोलना चाहिये ।^३ दादू तो सच्चे के वैभव का वर्णन करते हुये लिखते हैं ।

साचे का साहिव घरी, समरथ सिरजनहार ॥

पाखड की यहु पियंमी, परपच का ससार ॥^४

सच्चे व्यक्ति का दर्शन कर लेने के पश्चात् गंगा नहाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है ।^५ कबीरदास सत्य में मलग्न व्यक्ति को काल के प्रभाव से परे मानते हैं

साचे लप न लागई साचे काल न छाय ।

साचे को साचा मिलै, साचे माँहिस माय ॥^६

निर्गुण सन्त-कवियों की यह सत्यप्रियता उनकी सात्त्विकी प्रवृत्ति का परिचय कराती है ।

झूठा सब ससार है, साचा है सो एक ।

पार ब्रह्म सत्य रूप सब न मुधा की टेक ॥

१ सत दादू के यह विचार कबीर से साम्य रखते हैं
'जाके हिरदै साच है ता हिरदै गुरु आप' ।

२ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ २०३।३ ।

३ साई से साचा रह्यो साई साच सुहाइ ।

४ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ ६४।८ ।

५ साचे जिनके उर वसै झूठ कपट नहि अग ।

निनका दरसन न्हान है, कह परबी फिर गग ॥

६ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ ४९।४ ।

क्षमा

प्रसन्न ग्रन्थ के प्रथम परिच्छेद में व्यवस्त राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के अवलोकन में स्पष्ट हो जाता है कि मध्य युग चतुर्दिक अशान्ति, दुर्व्यवस्था और विषमता का समय था। उस युग में सामाजिक जीवन में अशान्ति व्याप्त थी, और चारों ओर पड़पन्न एवं विद्रोह हो रहे थे। निराश जनता को कुचल डालना शासक-वर्ग के लिये हमी-मेल के समान साधारण काम था। उस युग में प्रतिहिंसा की ज्वाला में मानवता दग्ध हो रही थी। मानव एक दूसरे के रक्त का प्यासा हो रहा था। ऐसे समय में क्षमा का उपदेश देकर निर्गुण मन्त-कवियों ने समाज को सुधारने का प्रयत्न किया। क्षमा जैसे महान् गुण की महिमा का गान उन कवियों ने जनता में उदारता का भाव प्रसारित किया। कवीर ने क्षमा में ब्रह्म के औदार्य और उदात्त गुण के दर्शन किये।

जहा छिमा तह आप १

कबीर दास ने समझाया कि 'छिमा बडेन को चाहिये, छाटन को उतपात। बड़ा बिम्बु को घटि गयो, जो भृगु मारी जात ॥' १ क्षमावान व्यक्ति में ही महन-शक्ति होती है। २ वही समय में अच्छे मार्ग पर मरता है। उस कारण मदैव क्षमा गुण को धारण करना चाहिये।

दया

तेरहवीं शताब्दी में अठारहवीं शताब्दी तक होने वाले अत्याचारों का वर्णन हम राजनीतिक परिस्थिति के अन्तर्गत कर चुके हैं। उक्त विवेचन में स्पष्ट होता है कि उस समय शासक-वर्ग के हृदय में दया का भाव दूर होता जा रहा था। साथ ही जनता भी उसके प्रभाव के कारण क्रूर हृदय हो रही थी। दया का भाव विलीन हो रहा था। तभी सन्त-कवियों ने दया भाव को धारण करने का उपदेश किया। सन्तो ने दया को ही सबसे बड़ा धर्म माना। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया कि देह का धर्म यही है कि उससे दूसरों को कुछ लाभ हो। ४ दया का महत्व गान करने लिये मन्त दास का कथन है कि

१ म० बा० म०, भाग १, पृष्ठ ५०।२।

२. म० बा० म०, भाग १, पृष्ठ ५०।१।

३. कुटिल वचन माधू सहै और सो महा न जाय।

४. देह धरें को गुन यही देह देह कछु देह।

बहुरि न देही पाइये अव की देह सो देह ॥

काल जाल पे काढि करि आतम अगि लगाइ ।
जीव दया यह पालिये, दाद अमृत खाइ ॥^१

बिहार वाले दरिया साहब के मतानुसार .

जो लागि दया न ऊपजै, सम जुग जाहि अनत ।
तो लागि भगति न प्रेम पद, सुकृत सोक बिनु कत ॥^२

चरन दास का कथन है कि किसी को भी दुखी नहीं करना चाहिये तथा मनुष्य को ममदृष्टिवाण बनना चाहिये —

दुखी न काहू को करै, दुख सुख निःकट न जाए ।
समदृष्टी धीरज सदा, गुन सात्विक कू पाय ॥^३

दया नम्रता दीनता, छिमा सील संतोष ।
इन कू लै सुमिरन करै, निश्चै पावै मोख ॥^४

सन्त पलटू तो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि वही पीर है जो दूसरे की पीर को जनता है

पलटू सोई पीर है, जो जाने पर पीर ।
जो पर पीर न जानई सो काफिर बे पीर ॥^५

मन्त कबीरदास ने तो दया को धर्म का मूल माना है
जहा दया तहा धर्म है^६

सन्त मलूकदास ने उसी को उच्च बताया है, जिसके हृदय में दया है ।^७ साथ ही हरी घास को तोड़ने को क्रूरता का प्रतीक माना है ।^८

१ म० वा० स०, भाग १, पृष्ठ १५।१ ।

२ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ १२४।१ ।

३ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ १४८।१ ।

चरन दास की दृष्टि में मोक्ष को प्राप्त करने का एक साधन दया भी है

४ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ १४८।२ ।

५ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ २२७।१६ ।

६ गोस्वामी तुलसी दास के विचार भी कबीर के विचारों से साम्य रखते हैं
“परिहित मरिस धर्म नहीं भाई” ।

७. दया धर्म हिरदै वसै बोले अमृत वैन ।

तेई ऊचे जानिये जिनके नीचे नैन ॥

स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ १०४।४ ।

८. ठरी घास ना तोड़ियो, लागै छूरा वान ।

दास मलूका यो कहै अपना सा जिव जान ॥

म० वा० स०, भाग १, पृष्ठ १०४।२ ।

सारांश में हम यही कहेंगे कि निर्गुण मन्त-कवियों ने दया जैसे महान गुण को धारण करने का उपदेश देकर जनता को मुबारक का प्रयत्न किया ।

काम, क्रोध, मद, मोह एवं लोभ

मन्तो ने पंच महाविकारों को सामाजिक-जीवन के निम्ने अभिशाप स्वरूप माना । ये पंच महाविकार व्यक्तिगत या व्यक्ति-जीव समष्टि दोनों के जीवन के लिये अभिशाप के रूप में हैं । जीवन को विपन्न बनाने में उनका प्रमुख योगदान रहता है । ये मनुष्य की मति को भ्रष्ट करके, निम्नानिम्न कार्यों में नियोजित करते हैं । इसी कारण कवियों ने जीवन को समुन्नत बनाने के निम्ने उनको परित्याग करने का उपदेश दिया । जीवन की प्रत्येक दिशा में दुष्प्रवृत्तियों ने अछूती रहे, यही मानव-जीवन की सार्वभौमता है, और मानता के निम्ने अग्रसर मनुष्य को इनके सम्पर्क में दूर रहना ही श्रेयस्कर है । मन्तो ने उनी हेतु उनी उत्पत्ति निम्नता की है । मन्तो के प्रतिनिधि कवि कबीर ने उनी तट आलोचना करने में ऐसा है कि

कामी क्रोधो लालची इनमें भक्ति न होय ।

भक्ति कर फोई सूरमा, जाति धरन कुल खोय ॥

क्रोध के सम्बन्ध में विचारों को प्रकट करते हुये कबीर ने कहा

कोटि करम लागै रहै, एक क्रोध की लार ।

किया कराया सब गया, जब आया अहंकार ॥

मद मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इस मद की आलोचना करते हुये, कबीर ने कहा

कविरा गर्व न कीजिए फाल गहे फर केस ।

क्या जाने कित मारि है क्या घर क्या परदेश ॥

तथा

कविरा गर्व न कीजिए, कबहु न हसिये फोय ।

अजहू नाव समुद्र में न जाने का होय ॥

मोह और लोभ के सम्बन्ध में इसी प्रकार कबीर ने अनेक सुन्दर उपदेशात्मक उक्तियों की रचना की । लोभ और मोह सबके लिए बड़े प्रबल शत्रु हैं । ये क्षण-भंगुर जीवन को और भी अधिक अमरपूर्ण तथा अनस्थिर बना देने वाले तत्व हैं । मोह और लोभ के सम्बन्ध में कबीर की निम्नलिखित सावित्रा विशेष रूप से पठनीय है

सलिल मोह की धारमें, बहि गये गहरि गभीर ।

सुच्छम भदरी सुरत है, चढ़िहै उलटे नीर ॥

जब मन लागा लोम से, गया विषय मे मोय ।

कहै कबीर बिचारि कै, कस भक्ती धन होय ॥

इसी प्रकार सभी सन्त-कवियों ने मानव की निम्न-प्रवृत्तियों की आलोचना की और ऐसा कल्याणकारी पथ दर्शाने का प्रयत्न किया, जो सबके लिए समान रूप में हितकर और कल्याणकारी है ।

विश्वबन्धुत्व

मध्ययुगीन समाज जातिगत, धर्मगत एवं समाजगत भेदभावों से अभिभूत था । हिंदू-मुसलमान का भेद-भाव, ऊँच नीच की भेद-भावना, अन्त्यज और कुलीन का भेद-भाव ऐसे तत्व थे, जो सामाजिक-जीवन में विष के बीजों का वपन कर रहे थे । मध्ययुगीन सामाजिक-परिस्थितियों का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है, कि उस समय जनता का जीवन प्रतिकार, प्रतिहिंसा और प्रतिशोध की प्रचंड लपटों में दग्ध हो रहा था । महत्वाकांक्षा की पूर्ति के हेतु भाई-भाई का, पुत्र पिता का हनन और व्यक्ति समाज के समस्त नियमों का उल्लंघन कर रहा था । तत्कालीन जीवन विषमताओं की एक विस्तृत गाथा है । इसीलिए संतों ने विश्वबन्धुत्व की भावना का प्रसार करने के लिए बार बार कहा कि व्यवृत्ति में कोई अन्तर नहीं है । एक ही आत्मा सबके हृदय में समाई हुई है । फिर भेदभाव कैसा ?

समता

निर्गुण सन्त-कवियों ने समदृष्टि का भी उपदेश दिया है । साधु पुरुष समदृष्टि वाला होता है । समदृष्टिवान के लिए, ऊँच, नीच, धनी, निर्धन, हिंदू-मुसलमान किसी में भी भेदभाव नहीं होता । सब एक ही ब्रह्म की कृतियाँ हैं । जैसे कुम्हार की कृतियों में अन्तर नहीं है, उसी प्रकार मानव-मानव में अन्तर नहीं है । समदृष्टि में ममता की भावना आती है । वह सब जीवों में एक ही आत्मा देखता है

समदृष्टी सतगुरु किया, मेटा भरम बिकार ।

जह देखौ एक ही तह, साहिब का दीदार ॥

समदृष्टी तब जानिये, सीतल समता होय ।

सब जीवन की आत्मा लखै एक सी सोय ॥

समता की भावना का उपदेश देकर, कबीर के समान ही अन्य सन्त-कवियों ने उस समय की सामाजिक विषमताओं को दूर करने का प्रयत्न किया ।

करनी और कथनी

निर्गुण सन्त-कवि करनी और कथनी के समन्वय में विश्वास करते थे । ' वे पर उपदेश कुशल बहुतेरे ' व्यवृत्तियों में नहीं थे । उनका विश्वास था कि मनुष्य को कोरा

उपदेशक नहीं बन जाना चाहिये । मनुष्य जो कुछ कहे, उसे कार्यरूप में परिणत करके दिखाना चाहिये । उन सन्त-कवियों ने जनता के सम्मुख कथनी और करनी का साम्य प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया । केवल कथन मात्र से ही कार्य नहीं होता, जब करनी ठीक होगी तभी वह कार्य हो सकता है

कथनी मोठी खाड तो, करनी विष की लोय ।

कथनी तजि करनी करै, तो विष से अमृत होय ॥^१

नन्त दाह स्पष्ट शब्दों में करनी और कथनी के साम्य का उपदेश देते हुये कहते हैं, कि जो कहते कुछ और करते कुछ हैं, उनमें मेरा जो डरा करता है । न जाने वे क्या करके अनन्तुन समुपस्थित कर दें

दाह कथणी और कुछ, करणी करै कछु और ।

तिन ये मेरा जीय डरै, जिनके ठीक न ठौर ॥^२

नन्त-कवि कथनी में ही विश्वास नहीं करते थे । कारण कि केवल कथनी के द्वारा लक्ष्य की पूर्ति दुष्कर होती है । परन्तु मनुष्य दूसरों को उपदेश तभी दे सकता है, जब वह स्वतः क्रियाशील हो । सन्त-कवि स्वयं ही इस दिशा में क्रियाशील थे । तभी स्पष्ट शब्दों में कहने में समर्थ हो सके कि

जैसे मुछते नोकसँ, तैसी चालँ चाल ।

तेहि सतगुरु निपरे रहै, पल में करै निहाल ॥

इसलिए कथनी को तज कर करनी की ओर ही विशेष ध्यान देना चाहिये

कथनी करनी छाडि के, करनी से चित लाय ।

नरहि नीर ध्याये बिना, कबहु प्यास न जाय ॥

चरनदास के मतानुसार करनी और कथनी में समन्वय स्थापित कर लेने वाला सन्त स्वतः ही ब्रह्मवत हो जाता है, जो केवल दम्भवश कथनी में ही पड़े रहते हैं, वे काल-कवलित हो जाते हैं और उनका नाम-निशान भी शेष नहीं रहता है

बहु डिम्ब करनी बिना, कथि कथि कर भूये ।

सन्तो कथि करनी करी, हरि के सम भूये ॥

कोरी कथनी इसी प्रकार है, जिस प्रकार बाज्र स्त्री पालना झुलाती हो और उसमें बालक न हो

बाज्र झुलावै पालना, बालक नहि माहीं ।

बातु बिहीना जानिये, जह करनी नाहीं ॥

गार कथन ग कुछ नहीं हो गया । जैय बरस दिया, तब एव बाती क कथन माय मे ही अन्धकार नहीं दूर हो जाता ?^१

मन्त कवि धरनीदास के अनुसार हम भयमान और नीलो नाग ग मुक्त मगर मे मानव का उद्धार करने वाली प्रयत्नि 'कर्मनी' ही है, एवं यदि कर्मनी न हो तो मानव का उद्धार होता दुःख हो जाय । 'कर्मनी' का सम्बन्ध गुण में होता पाटिप । धरनीदास का गुण-गुणार पर परो ज्ञान है कि "कर्मनी पाय उबारि है" ।

मन्त गरीबदास जी न ता मनी निगुण मन्त-कविया का मान ही इन पति म ध्यस्त कर दिया है ।

कर्मनी मे कुछ है नहीं, कर्मनी मे रम नाय ।

हम प्रकार निगुण मन्त-कविया ने उगी दो विषयानीय बताया, जिसकी रचनी एव कर्मनी मे साम्य हो ।

सन्तोष

मन्ययुग की आर्थिक-परिस्थितियों की विषयता का दमन प्रस्तुत युग के प्रथम परिच्छेद म हो चुका है । विवेका-युग के ज्ञापन में देखा जा सकता है कि इस युग के प्रभाव मध्य-युग, जिस युग आज निमान पर मन्त-कवि पर बल प्रभावित पाया । अकाल, अनावृष्टि और लूट न चालीन पाया । जीवन के उन्नति स्थापित कर दी थी । इस विषय परिस्थिति मे निगुण मन्त-कवियों ने अपना धारण करने का उपदेश देकर जनता की विविधावस्था को मुक्तता का प्रदान किया । मन्त गरीबदास ने सन्तोष को सभी वर्गों में थोड़ा माना ।

गोधन गजधन बाजि धन, और रतन धन तान ।

जब आवे सन्तोष धन, सब धन धूरि समान ॥

सन्तोष-धन सभी प्राप्त हो सकता है, जब कि मानव अपनी तृष्णाओं का प्रमन करता रहे । नहीं तो उसकी तृष्णाये नित्य ही नवीन रूप धारण करती रहेंगी । मुन्दर-दास के शब्दों मे देखिये

जो दस बीस पचास भये सत,

होइ हजार तु लाय मंगी ।

फोटि अरब्य घरब्य असह्य,

पृथ्वी पति होन की चाह जगंगी ॥

स्वर्ग पताल को राज करी,

तृष्णना अधिकी अति आग लगंगी ।

सुन्दर एक सन्तोष बिना सठ,

तेरी तो भूल कधी न भोगी ॥^१

तृष्णावान मानव कभी भी मुख नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए मन्तोष आवश्यक है। मानव को चाहिये कि स्वयं चाहे जितना भी ठगा जाय, पर दूसरे को कभी न ठगे।^२ इस प्रकार का उपदेश देकर हमारे सन्त-कवियों ने सन्तोष धारण करने की आर जनता का ध्यान आकृष्ट किया।

सन्तोषी व्यक्ति के दणन एवं स्पर्ज में गुण प्राप्त होता है

साध सतोपी सर्वदा, निरमल जा के चैन।

ताके दरस र परस ते, जिय उपजै मुख चैन ॥^३

सन्तोषी व्यक्ति को कवीर दास ने शाहशाह माना है : “जिनको कछू न चाहिये सोई साहसाह ।”

इस प्रकार निर्गुण सन्त-कवियों ने सन्तोष का उपदेश जनता को दिया।

दीनता

मध्ययुग महत्वाकांक्षा, वैभव-प्रदर्शन तथा असन्तुलन का युग था। स्वयं, गर्व, अहंकार, अभिमान, प्रतिकार आदि मानव को हीन प्रवृत्तियां समाज को भ्रष्ट, पतित और हीनावस्था में पहुँचाती जा रही थी। इसीलिए मध्य-युग की आवश्यकतानुसार निर्गुण सन्त कवियों ने दीनता का महत्व प्रदर्शित करके दीन और भुक्तभोगी जनता को अपनी स्थिति में सन्तुष्ट रहकर ईश्वर के प्रेम में रत रहने का उपदेश दिया। इन सन्त कवियों ने समय-समय पर गरीबी की सगहना की है। सन्त कवीरदास ने गरीब को “दुतिया के चन्द्र के समान” बन्दनीय माना है।^४ गरीब व्यक्ति सभी के अत्याचारों को सहन कर लेता है और स्वयं उसके प्रतिकार में किसी को कष्ट नहीं पहुँचाता। दीन व्यक्ति देवता रूप हो जाता है

दीन लखै मुख सघन को, दीनहि लखै न कोय।

भली विचारो दीनता, नरहु देवता होय ॥^५

१ स० बा० स०, भाग २, पृष्ठ १२१।

२ कविरा आप ठगाइये और न ठगिये कोय।

आप ठगे मुख ऊपजै और ठगे दुख होय ॥

३. स० बा० स०, भाग १, पृष्ठ ५१।

४. सब ते लघुताई भली लघुता ते मव होय।

जस दुतिया को चन्द्रमा सीस नवै सब कोय ॥

५. स० बा० स०, भाग १, पृष्ठ ५१।

कवीरदास के मत से ससार में मुक्त से बुरा और दोषमय अन्य कोई नहीं है ।
दीनता की यह चरम अभिव्यक्ति है ।

बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय ।
जो दिल खोजी आपना, मुझसा बुरा न होय ॥^१

दीनता ग्रहण किये बिना ब्रह्म नहीं मिल सकता है

आपा भेटे पिउ मिलै, पिउ में रहा समाय ।
अकथ कहानी प्रेम की, कहै तो को पतियाय ॥^२

चरनदास तो सद्गुरु से गरीबी का ही वरदान मागते हैं

सतगुरु में मागू यही, मोहि गरीबी देहु ।

सहजो बाई ने भी दीनता को ही श्रेष्ठ बताया है

भली गरीबी नवनता, सकं नहीं कोई मार ।
सहजो रुई कपास की, काटे ना तरवार ॥
सहजो पूरन भाग सु, पाय लिये सुख दान ।
नख सिख आई दीनता, भजे बढ़ाई मान ॥^३

इस प्रकार समय की आवश्यकतानुसार सन्त-कवियों ने दीनता का उपदेश जनता को दिया ।

पातिव्रत-धर्म

समाज की अव्यवस्थता को देख कर, सन्त-कवि अत्यधिक व्यथित हुये । कनक और कामिनी के मोह में फसा मानव नित्यप्रति उनकी प्राप्ति के लिए पड़्यन्त्रों की रचना किया करता था । मध्ययुग में स्त्री भी अपने धर्म को भूल कर विलासिता की सामग्री हो गई थी । इसी कारण निर्गुण सन्त-कवियों ने पातिव्रत-धर्म की ओर स्त्रियों का ध्यान आकृष्ट किया । कामिनी के परम निन्दक सन्त कबीर ने भी पतिव्रता स्त्री के व्यक्तित्व पर, चाहे वह कुरूप ही क्यों न हो, करोड़ों स्वरूपवर्तियों को निछावर करने का विचार प्रकट किया है

पतिवरता मैली भली, काली कुचिल कुरूप ।
पतिवरता के रूप पर, वारों कोटि स्वरूप ॥

वह मैली पतिव्रता स्त्री सभी सखियों में इस प्रकार देदीप्यमान होती है, जैसे रवि और शशि की ज्योति ।

१ म० वा० स०, भाग १, पृष्ठ ५१।६ ।

२ म० वा० स०, भाग १, पृष्ठ ५१।३ ।

३ म० वा० स०, भाग १, पृष्ठ १६१।११, १५ ।

पतिव्रता मैली भली, गले काच की पोत ।

सब सखियन मे धो दिखै, ज्यो रवि ससि की ज्योति ॥

मन्त कवीरदाम की ही भाति दादू,^१ सुन्दरदाम,^२ चरनदाम,^३ आदि ने भी पतिव्रता स्त्री की भूरि-भूरि प्रशंसा की और समाज में उसका स्थान उच्च बताया ।

इस प्रकार निर्गुण मन्त-कवियों ने इन समाज विश्वासों के द्वारा सामाजिक-जीवन को समुन्नत बनाने का प्रयत्न किया । अब हम निर्गुण मन्तों के जीवन-दर्शन की व्याख्या करेंगे ।

सन्तों का जीवन-दर्शन

‘दर्शन’ शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा में ‘दृश्यते अनेन इति दर्शनम्’ है । मानव की भौतिक एवं पारमात्मिक अनुभूति विषयक जिज्ञासा को शान्त और मयत मार्ग पर लाने वाला ‘दर्शन’ ही है । ‘दर्शन’ एक प्रयास है, जिसके माध्यम से मानव वास्तविकता के नियम पताचण चिन्तन तक पहुँचता है । विचारक पैट्रिक के शब्दों में “दर्शन वस्तुओं के सम्यक् विचारणीकरण की कला है” ।^४ रमल के मतानुसार “विज्ञान एवं धर्म के मध्य में जो स्थान है, वही दर्शन है” ।^५ ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने दर्शन का सम्यन्ध यथार्थ से बताया है ।^६ संक्षेप में हम उस प्रकार कह सकते हैं कि समस्त वस्तुओं को विविपूर्वक चिन्तन करने की कला ही दर्शन है ।

दर्शन जगत् के दिग्दर्शन का एक वैज्ञानिक एवं बुद्धिवादी प्रयास है । इसी में हम मानव जीवन का मूल्यांकन करते हैं । अब प्रश्न यह उठता है कि जीवन क्या है ? श्वासो-प्रश्वासों का क्रमिक संचालन, आगम एवं प्रत्यागमन ही जीवन है । इस जीवन के अनेक आधार माने गये हैं, और उन्हीं भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से इसे देखने का प्रयत्न किया गया है । जीवन-दर्शन की धारा में क्रांति उपस्थित करने के कारण एवं हेतु उस काल की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ ही होती हैं । भारत में जीवन-दर्शन के परिवर्तित करने में धार्मिक एवं आर्थिक-तत्त्व ही सदैव से

१. नीच रुच कुल सुन्दरी सेवा सारी होइ ।

मोई मोहागिन भीजिये, रूप न पीजै धोइ ॥

२. जो पिय को ब्रत लै रहे, कत पियारी सोइ ।

अजन मजन दूरि करि, सुन्दर सनमुख होइ ॥

३. पति की ओर निहारिये, औरत सूँ कया काम ।

सबै देवता छडि कै जपिये हरि का नाम ॥

4. Introduction of Philosophy Patric—P 5

5. Russel says ‘Philosophy is no man’s land between Science and religion

6. Philosophy is the relationship with reality -(Plato)

सहायक रहे हैं। आर्थिक-विषमताओं एवं नवीन आविष्कारों के कारण आज का जीवन-दर्शन प्राचीन जीवन-दर्शन से सर्वथा भिन्न हो गया है, जिसका प्रतिबिम्ब हमें साहित्य में देखने को मिलता है। साहित्य कलाकार के व्यक्तित्व का प्रतिबिम्ब होता है। उसके विचार, मनोभाव एवं चिन्तन-शैली का अध्ययन उसके साहित्य द्वारा ही होता है। निर्गुण सन्त-कवियों के पद्य-साहित्य से हमें उनके जीवन-दर्शन का भली प्रकार ज्ञान प्राप्त हो जाता है।

सभी निर्गुण सन्त-कवियों का जन्म प्रायः एक साधारण परिवार में ही हुआ था, जहाँ भौतिक-जीवन में समृद्धि के लिए कोई अवसर नहीं था। जीवन में उत्थान एवं पतन का कोई प्रश्न ही उनके सम्मुख न उठता था। क्योंकि एक निम्नवर्गीय व्यक्ति के जीवन में विकास, उत्थान और कौतूहल आदि के लिए बहुत ही अल्प अवसर प्रस्तुत होते हैं। इन निर्गुण सन्त-कवियों का जीवन आध्यात्मिक-क्षेत्र में महान् व्यक्तियों की विचारधाराओं से प्रभावित हुआ। महापुरुषों में प्रभावित होकर इन कवियों ने शान्ति, सन्तोष, सयम, सदाचार, सत्य और साम्य-भावना का सदेश देना शुरू किया। इन तत्वों ने निश्चय ही हमारे सन्तों के जीवन को किसी अंश तक प्रभावित किया था।

निर्गुण सन्त-कवियों के जीवन-दर्शन का अध्ययन करने के पूर्व उस समय के वातावरण की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है, जिससे प्रेरणा ग्रहण करके हमारे सन्त-कवियों के हृदय में जनजीवन के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ, और जो आगे चल कर लोकरजक तथा लोक मंगलकारी भावना में परिवर्तित हुआ।

मध्ययुग में महत्वाकांक्षा और लोभ से प्रेरित होकर मुसलमान नित्य प्रति उत्तर पश्चिम से आक्रमण कर रहे थे। धन को इतना अधिक महत्व दिया जा रहा था कि उसके हेतु भगवान की सर्वोत्तम कृति मानव को तलवार के घाट उतारा जा रहा था। राज्य प्राप्ति के लिए पिता तथा भाई का वध किया जा रहा था। मुहम्मद तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक को लकड़ी के महल के अन्दर कुचलवाकर राज्य प्राप्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर जलालुद्दीन को तलवार के घाट उतार कर राज्य प्राप्त किया। औरंगजेब ने शाहजहाँ को बन्दी बनाकर राज्य प्राप्त किया था। इन्हीं घटनाओं को देखकर निर्गुण सन्त-कवियों के हृदय में प्रतिक्रिया की भावना जाग्रत हुई और हृदय में दीनता, कृष्णा तथा प्रेम का स्रोत प्रवाहित होने लगता। इन भावनाओं के उद्रेक से इन सन्त-कवियों ने सन्तोष, सयम, दीनता आदि ग्रहण करने का उपदेश दिया। इन्होंने विचार किया कि जब एक ही साईं सब में निवास करता है, तो मानव एक दूसरे की हत्या क्यों करता है? इन्हीं विचारधाराओं में उलझ कर सन्त-कवियों के मुख से अहिंसा, समता एवं त्याग के उपदेश निकल पड़े।

सन्तों के जीवन-दर्शन का मुख्य आधार है, नश्वरता या क्षण-भंगुरता। निर्गुण सन्त-कवियों के मतानुसार तूफान में दीपक एवं वर्षा में बालू की भित्ति पर मानव भरोसा कर सकता है, उनकी स्थिरता पर विश्वास कर सकता है। परन्तु मनुष्य का जीवन इनमें भी निःसार और क्षणिक है। कबीर के शब्दों में इस ससार की स्थिति पठनीय होगी

पानी केरा बुदबुदा, अस मानुष की जात ।

देखत ही छिपि जायगी, ज्यो तारा परमाति ॥^१

इस नि नारता का ज्ञान होते हुए भी, मानव मृत्यु की ओर से देखबर होकर भौतिकता में मग्न है

पाव पलक की सुधि नहीं, करै फातह का साज ।

काल अचानक मारसी, ज्यो तीतर फो बाज ॥^२

चार दिनों के जीवन के लिए मानव इतना आयोजन, इतना सधर्प एवं छीना-सपटी करता है, और वह उसी की चिन्ता में मर्दव लगा रहता है । कबीर दास जी का कथन है

कबीर थोड़ा जीवना, माडे बहुत मडान ।

सबहि उभा मे लगि रहा, राव रक सुल्तान ॥^३

मनुष्य लोभ के वशीभूत होकर निकृष्ट में निकृष्ट कार्य करता है, और उसे इस सब में किंचित मात्र का भी साकोच नहीं होता है । हमारे सन्त-कवियों ने उपदेश दिया कि इन ससार में कुछ भी स्थिर नहीं है । कबीर दास जी के शब्दों में देखिये :

का मागूं कुछ थिर न रहाई ।

देखत नैन चला जग जाई ॥

एक लख पूत सया लख नाती ।

ता रावन घर दिया न बाती ॥

लका सा कोटि समद सी खाई ।

ता रावन की खबर न पाई ॥

भावत सग न जात सागाती ।

कहा भयो दर बांधे हाथी ॥

फहै कबीर अत की बारी ।

हाथ छाड़ जेसे चले जुबारी ॥

इस क्षणिक ससार में सभी कुछ तो अस्थिर है । फिर मानव गर्व ही किस बात पर कर सकता है । चरनदास के शब्दों में देखिये

कया दिखलावे सान यह कुछ थिर न रहेगा ।

बारा सुत अरु माल मुलुक का कहा करै अभिमान ॥

१. म० वा० स०, भाग १, पृष्ठ ६१७ ।

२. स० वा० म०, भाग १, पृष्ठ ६११ ।

३. म० वा० स०, भाग १, पृष्ठ ६१८ ।

रावन कुम्भकरन हरनाकुस राजा कर्न समान ।
 अरजुन नकुल भीम से जोधा साटी हुये निवान ॥
 छिन-छिन तेरो तन छीजत हं सुन मूरख अज्ञान ।
 फिर पछताये कहा होयगा जब जम घेरे आन ॥
 दिनसँ जलथल रवि ससि तारे सकल सृष्टिकी हानि ।
 अजहू चेत हेत कर हरि सू ताही के पहिचान ॥

पलटू साहिव के शब्दों में यह भाव निम्नलिखित है —

पलटू नर तन पाइ के, मूरख भजै न राम ।
 कोऊ ना सग जायगा, सुत वारा धन धाम ॥^१

यह जीवन छाया की तुलना में भी हीन है । फिर इससे सम्बन्धित अन्य विषयों के लिए क्या कहा जाय ? एक दिन यह शरीर ओले के समान नष्ट हो जायगा, काच के वर्तन की भाँति ठोकर लगते ही छिन्न-भिन्न हो जायगा, इसके लिये व्यर्थ ही मानव झूठ, कपट एवं छलबल करता है, तथा वाजीगर के बन्दर के सदृश नाचा करता है

यह तन का कह गवं करत है ।
 ओला ज्यो गलि जावं रे ॥
 जैसे वरतन बनो काच को ।
 उपक लगे विनसावं रे ॥
 झूठ कपट अरु छल बल करि के ।
 छोटे कर्म कमावं रे ॥
 वाजीगर के बाबर सा ज्यो ।
 नाचत नाहि लजावं रे ॥

कवीरदास भी शरीर को कच्ची मिट्टी के घड़े की भाँति समझते हैं

यह तन काँचा कुम्भ हँ, लिये फिरे था साथ ।
 टपका लागा फूटिया, कछु नहिँ आया हाथ ॥^२

फिर मानव दम्भ क्यों करता है ? मलूक दास जी का कथन है ।

इस जीने का गवं क्या, कहा देह की प्रीति ।
 चात कहत ढह जात हँ, वारु की सी भीति ॥^३

१ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ २१४ ।

२ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ १०।२० ।

३ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ १०४।४ ।

सहजोवाई के शब्दों में नश्वरता का चित्र देखिये ।

धन जोवन सुख सम्पदा, वादर की सी छाहि ।

सहजो आखिर धूप है, चौरासी के माहि ॥^१

सत्सार में आसक्ति रखने वाला मानव चौरासी योनियों में ही घूमता रहता है ।

चौरासी योनी भुगत, पायो मनुष्य सरीर ।

सहजो चूके भक्ति विनु, फिर चौरासी पीर ॥^२

जिस समय प्राण शरीर से निगल हो जाते हैं, सब यही स्वप्न रह जाता है

आस पास जोधा खड़े, सभी बजावें गाल ।

मम महल से लें चला, ऐसे काल कराल ॥^३

इन निर्गुण सन्त-कवियों ने जीवन का आदर्श महान् एव बृहत् बताया है

दो दिन का जग में जीवना है करता क्यों गुमान ।

ए बेसहूर गोदी टुक राम को पिछान ॥

बाबा खुदी का दूर कर अपने तु दिल सेती ।

चलता है अफट अफट के ज्वानी का जासे आन ॥

मुरसिद का ज्ञान समझ के हुशियार हो सिताव ।

गफलत को छोड सुहवत साधो की खूब जान ॥

फिर भी मानव इस ओर ध्यान नहीं देता है । वह तो विद्रोह, पङ्क्यन्त्र, हत्या आदि में ही मलग्न रहता है । एक के बाद एक तूष्णी उसके हृदय को बिजली की भांति कौंधा करती है । भावुकता और उद्वेगजनक अतः करण लेकर वह सासारिक कार्यों में व्यस्त रहता है । ममता की घटाएँ सदैव उसे घेरे रहती हैं । प्रकृति की निस्तब्धता की ओर मानव का ध्यान भी नहीं जाता है । दिन-रात बाह्याडम्बरो में लिप्त मानव निम्न-प्रवृत्तियों का चेर बना रहता है । तूष्णी उसके शरीर को भस्म कर डालती है ।

प्रिस्ना अग्नि प्रलय किया तूप्त न कवहं होय ।

सुर नर मुनि और रंक सब भस्म करय है सोय ॥^४

(कबीर)

सन्त-कवियों ने बताया कि इस जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य भौतिकता का विसर्जन करके, ब्रह्म की आराधना करना ही है । प्रत्येक घट में वही सार्द्ध विद्यमान है । इसलिए मनुष्य को मानव मात्र के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए । इन सन्तों ने अपनी मधुर

१ स० बा० स०, भाग १, पृष्ठ १६६।५ ।

२ स० बा० स०, भाग १, पृष्ठ १३६।६ ।

३. स० बा० स०, भाग १, पृष्ठ १०।२५ ।

४. स० बा० स०, भाग १, पृष्ठ ५५/२ ।

वाणी से सतप्त जनता को शीतलता और सुख प्रदान किया। सन्तो ने बताया कि यदि किसी ने इस ससार में एक भी जीव को सुख पहुँचाया, तो उसका जीवन मफन है। समाज की सेवा करना ही मानव का धर्म है। 'देह धरे को गुन यही देह-देह कुछ देह' में विश्वास करने वाले हमारे सन्तो ने सेवा एवं परोपकार को ही धर्म माना है। यह ससार दो दिन का मेला है, फिर छल-कपट, राग-द्वेष का म्यान ही क्या है ? इस कारण जीवन को शुद्ध नि कपट हीना चाहिए। चरनदास के शब्दों में देखिये —

धरी दो में मेला बिछुरे साधो देखि तमासा चलना ।
जो ह्या आकर हुए झण्डा तिनसू बहुरि न मिलना ॥
जैसे नाव नदी के ऊपर घाट बटाऊ आब ।
मिल मिल जुदे होय पल माहीं आप आपको जाय ॥
या बारी बिच फूल घनो रग सुगन्ध सुहाव ।
लाल लिल फेरि कुम्हिलाव धरे टूटि बिनसाव ॥
ह्याई मिले और ह्याना में ताको दया पछिनाव ।
दे कुछ ले कुछ करिल करनी रहनी गहनी भारी ॥

यह ससार तो 'नदी नाव सजोग' है। जब समार के सम्पर्क इनने क्षणिक है, फिर पारस्परिक द्वेष-भाव का महत्व ही क्या है ? यह जीवन कच्चे घड़े और स्वप्न के सदृश विनाशशील है। इस ससार के आदान-प्रदान, व्यवहार, नीति सभी कुछ स्वप्न के समान क्षणिक है। चरनदास के शब्दों में —

चेती रे नर करो विचार ।
छल रूपी है यह ससार ॥
सुपना माता-पिता सुत बन्धू ।
सुपना है सबही सम्बन्धू ॥
देख कहै सुनै तो सपना ।
सुपना धरती और आकाश ।
सुपना चन्द्र सूर परकाश ।
सुपना जल थल पावक पौन ।
सुपना जोग भोग अरु भौन ॥
सुपना माया को व्योहार ।
सुपना कुल नाता परिवार ॥
सुपना देस नाम अरु भेस ।
सुपने लरै मरै अरु भागै ।
सुपनै सोवै सुपनै जागै ।

कृत्रिमता तथा बाह्याडम्बर हमारे जीवन के उज्ज्वल-पक्ष को आच्छादित कर लेते हैं। वे हमारी सत्यता और तथ्य पर आवरण डाल देते हैं। जहाँ सत्य है, वह

कृत्रिमता तथा बाह्याङ्गमय की आवश्यकता नहीं। क्योंकि मानव जो कुछ भी विचार करता है वह, पूर्ण होगा या नहीं, वह स्वयं ही नहीं जानता है। सुन्दरदास जी का कथन है —

तू कुछ और विचारत है नर,
तेरो विचार धर्यो ही रहैगो।
फोटि उपाय करं धन के हित,
भाग लिख्यो तितनोही रहैगो॥
भोर कि साज घरी पल मास सु,
काल अचानक आइ गहैगो।
राम भज्यो न किये कष्ट सुकीरित,
सुन्दर यू पद्यताइ रहैगो॥^१

जहां मानव कृत्रिमता की ओर ध्यान देने लगता है, वहां उसकी सम्पूर्ण शक्ति उसी को बनाए रखने में लगी रहती है। उसी के कारण मानव झूठ बोलता है, छल करता है तथा निन्दा करता है। इन बातों में मलग्न मानव को देख कर चरनदास का कथन है —

माला तिलक बनाय पूर्व अरु पच्छिम भागा।
नानि कवल फस्तूरि हिरन ना चोरा॥
चांद सूर्य थिर नहीं नहीं थिर पवन न पानी।
तिर देवा थिर नहीं नहीं माया रानी॥
चरनदास लय दृष्टि भर एक शब्द भरपूर है।
नरखि परखि ले निकट ही पाहन चुनन फू दूर है॥

धार्मिक-जीवन के समान सामाजिक-जीवन में भी कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए। समाज के स्वच्छ निर्माण के लिए कृत्रिमता को दूर करना परमावश्यक है। अपनी वास्तविक स्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर व्यक्त करने वालों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है, और सफलतापूर्वक निर्वाह होना कठिन हो जाता है। सामाजिक को दूषित मनोवृत्तियों का त्याग कर देना वाछित होता है। सामाजिक-जीवन में काम, क्रोध, तृष्णा, मद, आदि प्रवृत्तियाँ कृत्रिमता ही लाती हैं। इसी कारण निर्गुण सन्त-कवियों ने इनकी निन्दा की, और समाज के लिए कल्याणकारी मनोवृत्तियों का सन्देश सुनाया। क्रोध में मानव सब कुछ भूल जाता है, इस कारण उसे साधुओं की सगति करनी चाहिए —

दसो दिसा से क्रोध की, उठी अपर बल आगि।
सीतल सगति साध की, तहा उवरिये भागि॥^२

१ स० वा० स०, भाग २, पृष्ठ १२३।

२ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ ५३।

सहजोवाई ओधी व्यक्ति के सम्बन्ध में कहती है —

सहजो ओधी अति बुरो, उलटी समझे बात ।

सबहीं सू ऐठो रहे, करे वचन की घात ॥^१

निर्गुण सन्त-कवियों ने मानव-जीवन में आत्मसतोप को बहुत ही महत्व प्रदान किया है । चित्त की एकाग्रता एवं शान्ति के लिये तृष्णा का दमन आवश्यक है । जहाँ तृष्णा, लालसा या इच्छा है, वहाँ साधना के लिये कोई अवसर नहीं रहा जाता है । इस कारण सरल स्वाभाविक और शान्तिमय जीवन के लिये अहिंसा अनिवार्य है । अहिंसा को परोपकार की निषेधात्मक-भूमि भी कह सकते हैं । परन्तु अहिंसा सत्यान्वेषण के अभाव में असंगत है । अहिंसा और सत्य दोनों ही अन्यान्याश्रित हैं । अहिंसा साधना है और सत्य साध्य । साधना के लिये यदि हम चिन्तित रहेंगे, तो साध्य किसी न किसी अवसर पर उपलब्ध हो ही जायेगा ।

निर्गुण सन्त-कवियों के जीवन में त्याग, परोपकार, दया और उदारता का बड़ा महत्व था । क्योंकि उनका पूर्ण विश्वास था, कि इनके अभाव में न तो आध्यात्मिक जीवन में ही सफलता मिल सकती है, और न सामाजिक-जीवन में ही । परोपकार के द्वारा इन सन्त-कवियों ने 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना को जाग्रत किया ।

उपर्युक्त विवेचना द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है, कि निर्गुण सन्त-कवियों ने जीवन में सत्य, परोपकार, क्षमा, दया, सहनशीलता, सतोप, त्याग, विनय को महत्वपूर्ण माना, और साधना के क्षेत्र में बाह्याडम्बरो की नि सारता पर प्रकाश डालकर यह सिद्ध किया, कि यह सब माया है, असत्य है । इसलिये सत्य स्वरूप की प्राप्ति की चेष्टा करनी चाहिये, जो गुरु की कृपा से ही मिल सकता है ।

सतो के साधनात्मक-विश्वास

निर्गुण सन्त-कवियों के साधनात्मक विश्वास के अन्तर्गत नाम-जप, सहज-समाधि, योग, वैराग्य और भक्ति आदि की गणना की गई है । अब हम अलग-अलग इनका विवेचन करेंगे ।

नाम-जप

नाम जप सम्बन्धी-विश्वास का उल्लेख हम सन्तो के दार्शनिक विश्वास के अन्तर्गत कर चुके हैं । सतो को नाम जप में पूर्ण विश्वास था और उन्होंने नाम-जप को समस्त धर्मों से श्रेष्ठ माना है । नाम-स्मरण साधना का सरलतम तथा श्रेष्ठ साधना है ।

राम भजन परिश्रम बिना करिये सहज सुभाइ ।

सुन्दर कष्ट कलेश तजि मन की प्रीति लगाइ ॥

इस नाम-जप की साधनात्मक एव भौतिक दोनों ही जीवनो में उपयोगिता है ।

राम नाम भोजन करे, राम नाम जलपान ।

राम नाम सौ मिलि रहै, सुन्दर राम समान ॥

निर्गुण सन्त-साहित्य में नाम-जप का गुणगान बहुत हुआ है । सतो का पूर्ण विश्वास है, कि साधनात्मक-क्षेत्र में नाम-जप से और कोई सरल उपाय नहीं है । मनुष्य नाम रूपी जहाज पर चढ़कर इस भवनागर में पार हो सकता है ।

सहजो भवसागर बहै, तिमिर वरस घनघोर ।

तामे नाम जहाज है, पार उतारे तोर ॥

निर्गुण-कवियों का नाम-जप पर अटूट विश्वास था । मुन्दरदास का मत है कि —

नाम लिया तिन सब किया सुन्दर जप तप नेम ।

तथा,

नाम बराबर तोलिया तुल न कोई धर्म ।

इसी विश्वास के कारण सन्त कबीरदास अपने शरीर के चाम से उग व्यक्ति की पैतरी बनाना चाहते हैं, जिसके मुग से भूल से भी कभी-कभी नाम निकल जाता है —

सपनहु मे बराह, धोतेहु निकरै नाम ।

बाके पगरी पैतरि श्री तन को चाम ॥^१

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन द्वारा यह स्पष्ट होता जाता है कि सन्त-कवियों को नाम जप पर पूर्ण विश्वास था और नाम-जप उनकी साधना का प्रमुख अंग था ।^२

सहज-समाधि

सतो के साधनात्मक-विश्वास में सहज-समाधि को प्रमुख स्थान प्राप्त है । निर्गुण सन्त-कवियों के काव्य में सहज-समाधि विषयक विचार स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होते हैं । सन्त कबीर ने सहज-समाधि की साधना को सर्वश्रेष्ठ साधना माना है । जिस दिन से उन्हें सहज अवस्था प्राप्त हुई, उस दिन से शांति बढ़ती ही गई । दैनिक जीवन के प्रत्येक कर्म उसी सहज ब्रह्म की उपासना के अंग प्रतीत होने लगे । कबीर का सहज-समाधि के प्रति विश्वास देखिये —

१ गोस्वामी तुलसीदास का यह पद कबीर से साम्य रखता है —

तुलसी जाके मुखन ते धोखेहु निकरहि राम ।

ताके पगकी पैतरी मेरे तन को चाम ॥

२ परन्तु उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि काम के साथ नाम का विरोध है —

जहा काम तहा नाम नहि जहा नाम नहि काम ।

दोनो कबहू ना मिलै रवि रजनी इक ठाम ॥

कबीर साखी—संग्रह पृष्ठ १३६ ।

साधो सहज समाज भली ।

गुरु प्रताप जा दिन सो जागी दिन-दिन अधिक घली ॥
जहा-जहा खोली सो परिकरमा, जो कुछ करी सो सेवा ।
जब सोवो तब करो दडवत पूजो श्रीर न देवा ॥
कहीं सो नाम गुनों सो सुमिरन पावों पोवों सो पूजा ।
गिरह उजाड एक सम लेखों भाव मिटावों दूजा ॥
आखन मूर्दों कान न रुधों तनिक कष्ट नहिं धारी ।
खुले नैन पहिचानों हंसि हंसि सुन्दर रूप निहारौ ॥
सबद निरन्तर से मन लागा भलिन वासना त्यागी ।
उठत बैठत कबहू नहिं छूटै ऐसी तारी लागी ॥
कह कवीर यह उन मुनि रहनी सो परगट करि गई ।
दुख सुख से कोइ परे परम पद तेहि रद रहा समाई ॥

इन सन्तो का विश्वास था, कि सहज ब्रह्म की माधना भी सहज ही होनी चाहिये । साधक के दैनिक-जीवन और माधना में कोई विरोध अपेक्षित नहीं है । इसी कारण निर्गुण सन्त-कवियों ने गृहस्थी के उत्तरदायित्व का निवर्हि करते हुये भी, सहज-साधना का सन्देश जनता को दिया --

काहे को कलपत फिर, दुखी होय बेकार ।

सहजै सहजै होइगा, जो रचिया करतार ॥^१

वह ब्रह्म सहज ही दर्शन देने वाला है । इसलिये व्यर्थ में चिन्ता में नहीं पडना चाहिए --

काम कल्पना कदे न कीजै, पूरण ब्रह्म पियारा ।

इहि पथ पहुँचि पार गहि, दाहू सोचत सहज सभार ॥

निर्गुण-सन्तो का यह विश्वास था, कि साधना जितनी ही सहज होगी उतनी ही बोधगम्य होगी । इसलिये उन्होंने सहज-समाधि को महत्वपूर्ण स्थान दिया है । मध्य-युगीन राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियों को देखते हुए भी सहज-समाधि की आवश्यकता थी । मुसलमानों के राज्यकाल में जहा जीवन-रक्षा का प्रश्न अत्यन्त कठिन था, और नित्यप्रति मन्दिर नष्ट किये जा रहे थे, वहा सहज-समाधि की और भी आवश्यकता थी ।

कवीर की भांति ही चरनदास जी ने भी सहज-समाधि की महत्ता का अनुभव किया था । उनका कथन है कि

निरतर सहज समाधि लगाई ।

ऐसी लगी ठरे नहिं कबहू करनी आस छुटाई ॥

काको जप तप ध्यान कौन कू करे अब पूजा ।
 कियो विचार नेक नहिं निकसै हरि जिनु और न दूजा ॥
 मुद्रा पाच सहज गति साधी आलस आस न सोई ।
 सब रस मूल ग्रह जव सोधा आप विसर्जन होई ॥

इसी प्रकार सन्त दादू,^१ रैदास,^२ भीखा साहब,^३ सुन्दर दास,^४ पलटू साहब,^५ सहजो बाई^६ आदि न गी महज-समाधि पर अटूट विश्वास के भावों का प्रदर्शन किया है ।

योग

‘योग’ हिन्दुओं के दर्शन और धर्म का प्रमुख अंग है । हिन्दुओं की साधना-पद्धति की यह सवने नमीचीन और वैज्ञानिक शैली है । योग-साधना की शैली और लक्ष्य के विषय में कोई तर्क और विवाद नहीं किया जा सकता है, कारण कि योग-साधना की प्रक्रिया, शैली एवं फल निर्विवाद रूप में एक निश्चित दिशा की ओर अग्रसर होते हैं । योग के आधारभूत सिद्धान्तों के सम्बन्ध में भी कोई मतभेद नहीं है । दार्शनिक एवं विचारकों का अभिमत है कि मोक्ष प्राप्ति के हेतु योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है । मोक्ष प्राप्ति के लिये भारतीय-दर्शन ने तीन साधनों का उल्लेख किया है, योग, भक्ति एवं ज्ञान । परन्तु इन तीनों में योग के समान कोई भी दूसरा साधन नहीं है । भारतवर्ष की धर्म-साधना में ‘योग’ प्राचीनतम साधन माना गया है, जिसका अवलम्बन ग्रहण

- १ काया अन्तरि पाइया, अनहद वेन बजाइ ।
 सहजै आप लखाइया, मुन्य मडल में जाइ ॥
 काया अन्तर पाइया सब देवन को देव ।
 सहजै आप लखाइया, ऐसा अलख अभेव ॥
- २ पूजा अरचा ना जानू तेरी । कह रैदास कवन गति मेरी ।
 तोड़ू न पाती पूजू न देवा । सहज समाधि करु हरि सेवा ॥
- ३ करो विचार निधरि अवराधिये,
 सहज समाधि मन लाव भाई ।
४. सहज निरजन सब में सोई । सहजै सत मिलै सब कोई ॥
 सहजै शकर लावै सेवा । सहजै सनकादिक गुरु देवा ॥
- ५ फूटि गया आममान सबद की धमक में ।
 लगी गगन में आग सुरति की चमक में ॥
 सेस नाग और कमठ लगे सब कपने ।
 अरे हाँ पलटू सहज समाधि की दसा खबर नहिं अपन ॥
- ६ ऐसा सुमिरन कीजिये, सहज रहै लौ लाय ।
 विनु जिम्या विनु तालुवै, अन्तर मुरति लगाइ ॥

करके साधक ससार-सागर के त्रिविव तापो मे अवकाश ग्रहण करके, मुक्ति प्राप्त करता है । प्रत्येक धर्म की साधना मे योग किसी न किसी रूप मे विद्यमान रहता है ।

‘शुक्ल यजुर्वेद’ के ४०वें अध्याय मे भी योग की साधना और तत्वो की ओर मकेत किया गया है । ‘शुक्ल यजुर्वेद’ मे कहा गया है कि “तस्य को मोह क शोक एकत्वनुमपश्यत” । इसी प्रकार इस वेद ग्रन्थ के ३३वें एव ४०वें अध्यायो मे योग विषयक अनेक विषयो एव तत्वो का उल्लेख किया गया है । वेदो के अतिरिक्त उपनिषद्, श्रीमद्भागवत, श्रीमद्भगवत गीता, योगवासिष्ठ तथा तत्र-ग्रन्थो आदि ने भी योग का स्पष्ट उल्लेख एव साधना के विषय मे विचार प्रकट किये है । भारत के सभी प्रचीन धर्म, बौद्ध, जैन आदि योग की महत्ता के समर्थक है । बौद्ध-धर्म के पाली त्रिपिटकों मे योग की प्रक्रिया का सुन्दर उल्लेख मिलता है । महावीर एव जैन-धर्म के अन्य साधको ने योगाभ्यास किया और उस पर अपने विवेचनात्मक मत प्रकट किये हैं । उमा स्वाती तथा हेमचन्द्र ने क्रमशः ‘तत्त्वार्थ सूत्र’ तथा ‘योग-शास्त्र’ ग्रन्थो में स्वानुभूतियो का चित्रण किया । तांत्रिको ने तो अपनी साधना के हेतु योग को ही आधार बनाया । ‘नाथ सम्प्रदाय’ की साधना मे भी योग की प्रक्रियाओ को विशिष्ट स्थान मिला और जन्मतोगत्वा ब्रह्म ‘योगी सम्प्रदाय’ के नाम से प्रख्यात हुआ । गोरखनाथ एव अन्य सिद्धो के ग्रन्थो मे अमृतनाद, अमृत बिन्दु, तेजो बिन्दु, नाद बिन्दु, क्षुटिका, हस, कुडलिनी आदि का विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है । नाथ पथियो के पश्चात् हिन्दी के निर्गुणवादी कवियो मे भी योग का वर्णन उपलब्ध होता है । नैतिक जीवन मे भी प्राचीन भारत मे नागरिक यम, नियमादि का पालन करके किसी न किसी रूप मे योग की साधना मे रत थे” ।^१

योग-साहित्य के विषय मे सबसे प्रथम लेखक महर्षि पतञ्जलि है । पातञ्जलि योग सूत्रो के अनुसार “योगश्चित्त वृत्ति निरोध” अर्थात् चित्त की वृत्तियो का निरोध हो जाना ही योग है । ‘योगवासिष्ठ’ के अनुसार ससार सागर मे उत्तीर्ण होने की युक्ति ही योग है ।^२ डा० रामकुमार वर्मा के शब्दो मे “आत्मा जिस शारीरिक या मानसिक साधन मे परमात्मा मे जुड जावे वही योग है ।”^३ डा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित का मत है कि “जो आध्यात्मिक विद्या जीवात्मा एव परमात्मा मे सयोग स्थापना की प्रक्रिया का निर्देश करे वही योग है ।”^४ योग की क्रियाओ मे रत रहने वाला साधक ‘योगी’ है । गीता मे योगी शब्द का प्रयोग ईश्वर, आत्मज्ञानी, ज्ञानी भक्त, निष्काम कर्म-योगी, साख्य-योगी, भक्त, साधक-योगी, सकाम-कर्मयोगी, सयमी, ध्यान एव धारणा करने वाला तथा तत्त्वज्ञानी के अर्थ मे हुआ है । योग-शास्त्र मे योग के तीन भेदो का उल्लेख हुआ है

१ सुन्दर-दर्शन—ले० डा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित, पृष्ठ २२-२३ ।

२ योगवासिष्ठ ६।१।१३।३ ।

३ कवीर का रहस्यवाद—ले० डा० रामकुमार वर्मा, पृष्ठ ६।

४ सुन्दर-दर्शन, पृष्ठ २४ ।

(१) सविकल्प-योग

(२) निर्विकल्प-योग

(३) निर्वोद योग

योग अनेक प्रकार के होते हैं। प्रेम-योग, साख्य-योग, ज्ञान-योग, कर्म-योग, हठ-योग, राज-योग, मय योग आदि।

हिन्दी के सन्त-कवियों ने योग के विषय में अनेक बार अपने विचारों को प्रकट किया। इन सन्तों ने योग की साधना का अनुपम स्वरूप माना है। निर्गुण सन्तों में अधिकांश साधकों ने अष्टांगयोग का वर्णन किया है। कबीरदास, मलूकदास, चरनदास तथा रज्जव साहब, इन फाँटि के कवियों में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सन्त मुन्दरदास परम योगी थे। योग का जितना मुष्ट, वैज्ञानिक और क्रमबद्ध ज्ञान मुन्दरदास को था, उतना किसी अन्य सन्त-कवि को नहीं। सन्त मुन्दरदास ने अपने ग्रन्थों में निम्नलिखित योगों का वर्णन और विवेचन प्रस्तुत किया है।

(१) हठ-योग

(२) भक्ति-योग

(३) अष्टांग-योग

(४) राज-योग

(५) साख्य-योग

(६) अद्वैत-योग

(७) लक्ष-योग

(८) मय-योग

(९) लय-योग

(१०) चर्चा-योग

(११) ब्रह्म-योग

(१२) ज्ञान-योग

मुन्दरदास ने योग के इन भेदों को लेकर सविस्तार अपने ग्रन्थों में योग के सम्बन्ध में विचारों को व्यक्त किया है। योग के वर्णन विषय को लेकर मुन्दरदास ने दो ग्रन्थों की रचना की है

(१) ज्ञान-समुद्र, तथा

(२) सर्वांग योग-प्रदीपिका।

इनके अतिरिक्त अपने स्फुट छन्दों में भी कवि ने ३६ सर्वयोगों में साख्य सिद्धान्तों का निरूपण किया है, तथा १६३ माखियों में कवि ने साख्य-योग के विभिन्न अंगों पर अपने विचार प्रकट किये हैं। 'ज्ञान समुद्र' में कवि ने भक्ति-योग, अष्टांग-योग, साख्य-योग तथा अद्वैत योग का वर्णन किया है तथा 'सर्वांगयोग प्रदीपिका' में भक्ति-योग, मय-योग, लय योग, चर्चा-योग, हठ-योग, राज-योग, लक्ष-योग, अष्टांग-योग, साख्य-योग, ज्ञान-योग, ब्रह्म-योग तथा अद्वैत-योग का वर्णन किया है। इन समस्त योगों में कवि का मन अष्टांग-योग, साख्य-योग, भक्ति-योग की ओर अधिक लगा है।

निर्गुण सन्त-कवियों को ज्ञान-योग, भक्ति-योग और अष्टांग-योग पर विश्वास था। योग के इन सभी प्रकारों में उनका विश्वास अष्टांग-योग पर अधिक था। इनकी साधना पर नाथ-पथ की साधना पद्धति का भी प्रभाव पड़ा। नाथ-पथ की साधना-पद्धति का नाम है हठयोग। हठयोग वास्तव में लक्ष्य नहीं है। इसे योग का सोपान माना गया है। यद्यपि सच्चा योगी हठयोग के अतिरिक्त और

मलूकदास के योग सम्बन्धी ज्ञान का आधार महर्षि पतञ्जलि कृत 'योग सूत्र' है । प्रमाण के लिये उनकी निम्नलिखित पक्तियाँ पठनीय हैं :

इन आठों को रूप कह्यो पातञ्जलि विस्तार
अथ वरनों सक्षेप ते सो पुनि करी विचार ॥
(ज्ञान-बोध, द्वितीय विश्राम) ।

'ज्ञान बोध' में मलूकदास ने अष्टांग-योग का सविस्तार वर्णन किया है और साथ ही उसकी उपयोगिता पर व्यापक रूप में विचार प्रकट किया है ।

सुन्दरदास ने बारह योगों का वर्णन किया है । परन्तु कवि ने अष्टांग-योग पर अधिक जोर दिया है । सुन्दरदास के योग का आधार है, 'हठयोग प्रदीपिका' जैसा कि निम्नलिखित उद्धरण में स्पष्ट हो जाता है :

ये दश प्रकार के यम कहे हठ प्रदीपिका ग्रन्थ महि ।
सो पहिले ही इनको ग्रहे चलत योग के पन्थ महि ॥
(ज्ञान-समुद्र . तृतीयोल्लास) ।

सुन्दरदास की आस्था हठयोग में भी समान रूपेण थी । 'सर्वांगयोग प्रदीपिका' के "हठयोगनाम तृतीयोपदेश" के अन्तर्गत इडा एव पिंगला के एकीकरण की क्रिया को कवि ने हठयोग माना है :

रवि शशि दोऊ एक मिलाव ।
याही ते हठयोग कहाव ॥

मलूकदास एवं सुन्दरदास के समान ही अष्टादशवीं शताब्दी के कवि चरनदास ने भी अष्टांग-योग को साधना के लिये उपयोगी माना है

प्रथम नीव दृढ कीजिए, तब ऊपर विस्तार ।
महलाइत जुडिगं नहीं, त्यों यम नियम विचार ॥

तीर्ज आसन हित करि साधो, प्राणायाम चौथे आराधो ।
प्रत्याहार पाचवा जानी, छठे धारणा को पहिचानौ ।
सतवे ध्यान मिटे सब बाधा, कह्यो आठवा अंग समाधा ॥

चरनदास ने अपने काव्य में अष्टांग-योग की उपयोगिता और विभिन्न अंगों का सविस्तार वर्णन किया है ।

इन कवियों के अतिरिक्त वावरी-सम्प्रदाय, निरजनी-सम्प्रदाय, साध-सम्प्रदाय, सतनामी-सम्प्रदाय तथा निर्गुण-धारा के अन्य कवियों द्वारा स्थापित अन्य सम्प्रदायों में भी योग की प्रक्रियाएँ किसी न किसी रूप में माध्यम हुई हैं । सत्य तो यह है कि सन्तों की साधना पर योग का व्यापक प्रभाव पड़ा । इतना ही नहीं ये सन्त-कवि योगी थे, और योग की समस्त भूमिकाओं पर इनका अच्छा अभ्यास था । उनकी

रचनाओं में योग का जो सूक्ष्म से सूक्ष्म वर्णन सन्तों ने किया है, वह स्वतः इस कथन का समर्थक है। सन्तों के साधनात्मक विश्वासों में योग का प्रमुख स्थान है।

भक्ति

‘भक्ति’ ब्रह्म से अनुराग एवं तादात्म्य स्थापित करने का सर्वोत्तम साधन है। विचारकों का कथन है कि भक्ति ब्रह्माराधना का सर्वसुलभ साधन है। ईश्वर के प्रति सच्चे एवं वास्तविक अनुराग को भक्ति-योग कहा गया है। महर्षि शाण्डिल्य के शब्दों में “सा परानुरक्तिरीश्वरे” अर्थात् ईश्वर में परम अनुराग अर्थात् परम प्रेम ही भक्ति है। भक्ति की परिभाषा और स्वरूप का उल्लेख करते हुए, देवर्षि नारद ने ‘भक्ति-सूत्र’ में लिखा है “सा त्वास्मिन् परमप्रेम रूपः” अर्थात् उस परमेश्वर में अतिशय प्रेमरूपता ही भक्ति है। देवर्षि नारदने भक्तिको अमृतरूपा माना है। देवर्षि के शब्दों में “अमृत स्वरूपा च”। योग, ज्ञान, वैराग्य आदि की साधना की तुलना में भक्ति ही ऐसा साधन है, जो सबसे सुलभ और सर्वजन साध्य माना जा सकता है। कहा गया है, कि कलिकाल में भक्ति के समान आत्मोद्धारक अन्य कोई साधन नहीं है। प्रेम द्वारा किसी काम्य वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। कारण कि जब तक सासारिक वासनाएँ मानव के हृदय और मस्तिष्क पर प्रभाव बनाए रहती हैं, तब तक प्रेम का विकास नहीं होता है। भक्ति दानादि कर्म से श्रेष्ठ है और ज्ञान तथा योग से भी उच्च है, कारण कि इन सबका एक लक्ष्य रहता है। परन्तु भक्ति स्वयं ही साध्य तथा साधन स्वरूपा है :

सा न कामायमाना, निरोध रूपत्वात्^१।

सा तु कर्म ज्ञान योगेभ्योऽप्याधिकतरा^२।

स्वयं फल रूपेति ब्रह्म कुमारा^३।

भक्ति-मार्ग की महान् विशेषता यह है, कि यह चरम-लक्ष्य की प्राप्ति के हेतु यह सबसे सरल तथा नितान्त स्वाभाविक उपाय है। भक्ति की महत्ता का वर्णन करते हुये गीता में कहा गया है कि “हे अर्जुन ! न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं देखा जाने को शक्य हूँ, जैसे ‘मेरे’ को तुमने देखा। परन्तु हे श्रेष्ठ तपवाले अर्जुन ! अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार चतुर्भुज रूपवाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिये और तत्त्व के जानने के लिये तथा प्रवेश करने के लिये अर्थात् एकीभाव से प्राप्त होने के लिये भी शक्य हूँ

नाह वेदर्न तपसा न दानेन न चेज्यया ।

शक्य एवं विधो द्रष्ट दृष्टवानसि मा यथा ॥

१ नारद भक्ति-सूत्र, प्रथम सूत्र ।

२. नारद भक्ति-सूत्र, २५ सूत्र । — — —

३ नारद भक्ति-सूत्र, ३० सूत्र ।

नक्त्या त्वनन्यथा शक्य ग्रहमेवाधोऽर्जुन ।

शातं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥^१

भगवान् कृष्ण ने भक्ति की प्रशंसा करते हुये उद्धव से कहा है कि
न माधयति मा योगो न सात्य धर्म उद्धव ।
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्भक्त्योऽर्जुन ॥
नक्त्या हमेकयाग्राह्य ध्यायाऽस्तम प्रिय सताम् ।
भक्तिः पुनाति मन्त्रिणा श्वपाकानपितम्भायात् ॥
धर्मं गत्य दयोपेतो विद्या वा तपसान्विता ।
भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक् प्रपुनाति हि ॥
वाग्द्वया द्रवते यत्तु चित्तं

तत्त्वमोक्षं हसति पवचिच्य ।

विलज्ज उदायति नृत्यते च

भक्त्युक्तो भूयान् पुनाति ॥^२

इन उपर्युक्त उद्धरणों में स्पष्ट हो जाता है कि भक्ति ब्रह्म की प्राप्ति का सबसे सरल सुगम और सुनाध्य उपाय है । उसमें न साधना की शुष्कता है, न बाधन और प्रागापाम के पथ पर अगमर पथिक के समान काया-कष्ट ही मेलना पड़ता है । भक्ति का पथ, साधना के समस्त मार्गों में निराला और पृथक् है ।

अब हम सन्तों की भक्ति विषयक विचारधारा का अध्ययन करेंगे ।^३ सन्तों की भक्ति या साधना का उल्लेख होते ही, निर्गुण काव्यधारा के प्रवर्तक युग-जगता स्वामी रामानन्द का ध्यान हो आता है । मध्ययुगीन साधना-पद्धति पर स्वामी रामानन्द का विशिष्ट प्रभाव और प्रतिच्छाया है । स्वामी रामानन्द ने मध्ययुगीन श्रुति, शोषित, उत्पीडित, मर्शित, निराशा और पथ-भ्रष्ट जनता को भक्ति के सरल और सम्मोहक रूप के दर्शन कराया । भक्ति की इस धारा में, जिसे रामानन्द ने प्रवाहित की थी, सब जातियों एवं सब वर्गों को समान रूप से शान्ति एवं शैतल्य प्रदान करने की पूर्ण शक्ति थी । इस भगीरथी में अवगाहन करके समस्त जातियों ने ब्रह्म प्राप्ति और परमार्थ-साधना का सुलभ उपाय प्राप्त किया । मध्य-युग राजनीतिक विषमता, सामाजिक संघर्ष, आर्थिक अभाव एवं सांस्कृतिक पतन का समय था । तेरहवीं शताब्दी से अठारहवीं शताब्दी तक जितने भी शासक हुये उनमें अकबर अपवाद है । जो आक्रमणकारी इस देश में आए, सभी ने हिन्दुओं के धर्म और भक्ति के प्रतीक मन्दिरों पर प्रहार करके, उन्हें नष्ट कर देने में कोई प्रयत्न अवशेष न रहा । भारतीय (हिन्दू) जनता का विश्वास धर्म-साधना से डिंग चला था । जनता का हृदय अस्थिर हो चका

१ गीता ११।५३।५४ ।

२ श्रीमद्भा० ११।१४।२०-२२ तथा २४ ।

३ विशेष विस्तार के लिए देखिये, 'सत चरनदास' भूमिका लेखक—डा० त्रिलोकीनारायण दीक्षित

था। ऐसी दशा में स्वामी रामानन्द ने भक्ति का जो गुरम्य रूप जनता के समक्ष प्रस्तुत किया, उससे भजन और निराश हृदयों में भी आशा की ज्योति प्रस्फुटित हो उठी। आशा की यह ज्योति बड़ी मधुर थी। इसी का अवलम्बन लेकर हमारे सन्तों ने भक्ति का उपदेश जनता को दिया। गन्तों द्वारा प्रतिपादित और उपदिष्ट भक्ति सरल, सुगम और सत्यता के आवार पर ठहरी हुई है। गन्तों की भक्ति सहनशीलता से सम्पन्न, औदार्य से युक्त, बाह्याडम्बरो से परे तथा कृत्रिमता में विहीन थी। इस भक्ति का द्वार सगी के लिये समान रूप में उन्मुक्त था। तभी तो जुलाहा कवीर, चमार रैदाम, कसाई सदन, मुसलमान रज्जब और बुल्ना तथा क्षत्रिय पीपा ने भक्ति के क्षेत्र में इतनी ख्याति और प्रसिद्धि प्राप्त की।

रामानन्द की दीक्षा और प्रेरणा ग्रहण करके कवीर दाम ने जनता में जिस भक्ति का प्रचार किया, वह निर्गुण, निराकार तथा निरजन की भक्ति थी। कवीर दास की भक्ति बाह्याचारों में विहीन,^१ स्वार्थी पेट भरने वाले पुजारियों^२ और भ्रष्ट ब्राह्मणों की सीमा से परे थी। कवीर अन्वानुकरण या श्रवी-भक्ति के विरोधी थे।^३ उनकी भक्ति निष्काम-भक्ति पर केन्द्रित थी।^४ भक्ति के क्षेत्र में राजा-रक, जाति पाति नि सार है। कवीर^५ भक्ति को धर्म से भी श्रेष्ठ मानते हैं

और कर्म सब कर्म है, भगति कर्म निष्कर्म।

कहै कवीर पुकारि कै, भगति करी तजि धर्म।

सन्त दादू तो भक्ति के बिना जीवन ही निरर्थक मानते हैं

दादू हरि की भगति बिन धिग जीवन कलि माहि^६।

सहजोवाई भक्ति के बिना सभी योग, यज्ञ और आचारों का थोथा समझती हैं

बिना भक्ति थोथे सभी जोग जज्ञ के चार^७।

१ भगति भेस बहु अतरा, जैसे धरनि अकास।

२ लाडू लावा लापसी पूजा चढै अपार।
पूजि पुजारी ले चला दे मूरत मुख छार॥

३. ज्ञान सम्पूरन ना भया हिरदा नाहि जुड़ाय।
देखा देखी भक्ति का रग न हीठ हराय॥

४. जब लग भक्ति सकाम है, तब लागी निष्फल मेव।
कह कवीर वह क्यों मिलै, नि कामी निज देव॥

५. भक्ति गेंद चोगान की, भावै कोई लै जाय।
कह कवीर कछु भेद नहि कहा रक कहा गाय॥

६ दादू दयाल की बानी, भाग १, पृष्ठ १०५।

७ सहजोवाई की बानी, पृष्ठ ८५।

सुन्दरदास की प्रस्तुत पत्रितया भी इसी भाव से मिलती है

तैसेहि सुन्दर और किया सब
राम बिना निहचय नर रोये।

नन्त सुन्दरदास ने भक्ति पर विस्तार के साथ अपने विचारों को "ज्ञान समुद्र" के द्वितीय उल्लान में अभिव्यक्त किया है। कवि ने विभिन्न योग वर्णनों में 'भक्ति योग' को प्रधानता दी है। भक्ति-योग का वर्णन कवि ने ५६ छन्दों में किया है। उन ५६ छन्दों में सुन्दरदास ने भक्ति का महत्व, भक्ति के विविध प्रकार, नवधा-भक्ति, ध्वज, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, वचन, स्तुति, वदन, दासत्व, मग्यन्ध, आत्म-निवेदन, प्रेम-नक्षत्र, भक्ति का महत्व, पराभक्ति, भक्ति की विविध निद्रिया, उत्तम, मध्यम एवं कनिष्ठा भक्ति आदि विषयों पर विचार प्रकट किया है। सुन्दरदास के भक्ति-योग का आधार गीता है।^१ सुन्दरदास का भक्ति-योग वर्णन बहुत ही विनम्र और पूर्ण है।^२

नन्त पण्डित का तो यह विश्वास है, कि भगवान के दरबार में भक्ति-मार्ग ही श्रेष्ठ है।

साहिब के दरबार में केवल भक्ति विचार^३।

इन सन्तों का यह विश्वास है कि भक्ति को जाग्रत करने के निम्न, पूर्व-जन्म के मन्गार, इन जन्म के कर्म और पूर्व जन्म के कृत कर्म आदि भी अंगेनित होते हैं। कबीर के शब्दों में देखिये

कुछ करनी कुछ करम गति कुछ पूरव का लेखा।

देखो भाग कबीर का दीसत किया अलेखा ॥^४

मन गरीबदास उच्च कोटि के भक्त थे। उनका भक्ति विषयक दृष्टिकोण निम्नलिखित पक्तियों में व्यक्त हुआ है

बिना भगति क्या होत है, कासी करतव लंह।

मिटै नहीं मन वासना, बहु विधि भरम सदेह ॥^५

इन सन्त-कवियों ने किसी स्वार्थ नाथना के वशीभूत होकर भक्ति-साधना नहीं की, वरन् जनता को भक्ति का सदेश दिया। उनकी भक्ति की बहुत बड़ी विशेषता यह थी, कि जिम्मे हरि का भजन किया, वही बड़ा है। पलटू का विश्वास देखिये

हरि का भजै सो बड़ा है, जाति न पूछै कोय।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि सन्त-कवियों का भक्ति में अत्यधिक विश्वास था। उनके मत में कोई भी भक्ति-साधना करने का अधिकारी हो सकता था, चाहे वह किसी भी वर्ग विशेष का क्यों न हो।

१ सुन्दर-दर्शन, डा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित, पृष्ठ १०७।

२ सुन्दर-दर्शन, पृष्ठ १०७-११५।

३ पलटू की बानी, पृष्ठ ८५।

४ कबीर-ग्रन्थावली, पृष्ठ १३।

५ स० वा० म०, भाग १, पृष्ठ १४७।

मन्त्रों के साधनात्मक-विश्वाग के अन्तर्गत नाम-जप, मन्त्र-मन्त्रादि, योग, ईशान्य, भक्ति का विश्लेषण किया गया है । नानक के ग्रन्थों में साधनार्थे अमन्त्र ?

असत्य जप असत्य नाथ पूजा
असत्य तप ताड
असत्य ग्रन्थ मुग्य ये पाठ असत्य
जोग मन रहहि उदाम ।^१

निर्गुण-सन्तों का विश्वाग उपर्युक्त पात्र साधनाओं पर अन्यायित था । ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के प्रति तो सभी सन्त-रुचियों ने श्रद्धा भाव दिनाया है ।

सन्त कबीर ने ज्ञान को साधना का प्रथम सोपान माना है । उसी कारण उन्होंने कहा है 'वे बावने हैं, जिन्होंने ज्ञान का विचार नहीं किया है, उनका जन्म मसार में वृथा ही समझना चाहिये' ।^२ सन्त चरनदास ने भक्ति को सब साधनों का मूलाधार माना है । उन्होंने साधना की वृक्ष रूप में कल्पना की, और उगता मूल भक्ति, फल ज्ञान और शाखा योग को माना है ।^३

वैराग्य

इस ससार या मसार से परे परलोक के अग्नि विन्धुत अथवा अदृष्ट एवं अश्रुत वस्तुओं से सर्व प्रकारेण वितृष्णा हो जाना ही वैराग्य है । मनुष्य के हृदय में जब तक किसी वस्तु विशेष के प्रति आसक्ति या अनुराग रहता है, तब तक वह परब्रह्म के साथ तादात्म्य सस्थापन में कभी भी नहीं सफलभूत होता है । आसक्ति जीवन का सर्वाधिक महान अभिशाप है । वह मानव में स्थिर-मति, दृढ-मकल्प और निर्मल-दृष्टि नहीं रहने देता है । इसलिये सन्तों ने आसक्ति में अछूना रहने का उपदेश दिया है । उन्होंने बारम्बार कहा कि ससार में उसी प्रकार जीवन-यापन करना चाहिये यथा कमल जल में रहता हुआ भी, उसके सम्पर्क से पृथक् या विलग रहता है । जीवन समुन्त, पवित्र, महान और निष्कलक बनाने के लिये है । उसे वासनाओं और तृष्णाओं का क्रीडा-क्षेत्र नहीं बनाना चाहिये । वास्तव में विषयो में अनुराग की निवृत्ति विषय विराग से ही सम्भव होती है । विषयो में चित्त का अनुराग प्रधान रूप में चार कारणों से होता है । ये कारण निम्नलिखित हैं

१. नानक-सत-सुवासार, पृष्ठ २१८ ।

२. बावरे ते ज्ञान विचार न पाया,
विरथा जनम गवाया ।

३. ज्ञान विवेक के फले फूल,
जहा साखा जोग ओ भक्ति मूल ।

- (१) विषयो का अस्तित्व बोध,
- (२) विषयो मे रमणीयता का बोध,
- (३) विषयो मे भुज का बोध,
- (४) विषयो मे प्रेम का बोध ।

विवेक इन चारों की समुचित ओपधि है । विवेक द्वारा ही वैराग्य प्राप्त होता है । इसीलिए नित्यानित्य-वस्तु विवेक की आवश्यकता पर सन्तो और विचारको ने जोर दिया है । मानव को चाहिए कि वह जगत के अस्तित्व को बुद्धि ने विचार दे । यदि इन प्रकार की स्थिति का उदय या विकान हो जाता है, तो फिर रमणीयता, भुज और प्रेम की कोई सम्भ्या ही अवशेष नहीं रह जाती है । रमणीयता का बोध उत्पन्न होना यह प्रमाणित करना है कि हमारी चित्त-वृत्तियाँ विषयो की ओर उन्मुक्त है । विषयो मे रमणीयता का प्रतिमान बुद्धि के विषयों ने होता है, और बुद्धि के विषयों मे अज्ञान सम्भृत अविद्या का प्रभुत्व हाव है । अविद्या अनुन्दर मे मोन्दर्य, अनित्य मे नित्यता, दुःख मे सुख, अस्थिर मे स्थायित्व, प्रेमहीन मे प्रेम की प्रतिमूर्ति, अमंगल मे मांगलिक, असत मे सत् तत्वों की स्थापना का आभास देती है । स्वप्न के सागर मे डूबते हुए मानव को नौका द्वारा कौन बचा सकता है, जब तक वह स्वयं जगकर स्वप्न की निम्नारता का अनुभव न कर ले । उगी प्रकार सतार सत्ता रहित है, पर अमत् या अविद्या के कारण सब कुछ मत् प्रतीत होता है । वैराग्य के अभाव मे परमायं वस्तु की प्राप्ति उगी प्रकार असम्भव है, यथा जाकाश मे दीवार उठाने का व्यर्थ प्रयास । भावक को वैराग्य की भावना मर्दव जागन रखना चाहिये । कबीर ने मत्त ही कहा था कि

पानी केरा बुदबुदा, अस मानुस की जाति ।

देखत ही छिप जायगा, ज्यो तारा परनात ॥

जारे देह भस्म हूँ जाई, गाढे माटी साई ।

काचे फुन उदक ज्यो भरिया, तनकी यही बडाई ॥

विषयो मे वैराग्य हुये विना ईश्वर मे अनुगम होना असम्भव है । ईश्वरानुराग के विना वास्तविक आनन्द की प्राप्ति असम्भव है । गीता मे भी भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन ! जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूगी दल-दल मे निकल जायगी, तभी तुम मुने जाने वाले सब विषयो मे वैराग्य को प्राप्त करोगे

यदा ते मोह कलिल बुद्धिर्व्यतितरिष्यति ।

तदा गन्तासि निर्वेद श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥

गीता २।५२।

मुमुक्षु व्यक्ति को मन का मोह दूर करने वाले, यथार्थ वैराग्य साधन का नित्य अभ्यास करना चाहिये, जिसमे माया के कार्यो एव इस नश्वर जगत से अवकाश मिल सके ।

तस्मात्तत्साधन नित्यमाचेष्टव्य मुमुक्षुभि ।
यतो मायावि लासा द्व निर्वृत्त परमश्रुते ॥

सामान्यत वैराग्य के सात लक्षण होते हैं :

- (१) ब्रह्मानुभूति के अतिरिक्त अन्य समस्त भोग फीके प्रतीत होना ।
- (२) विषयो में विभीषिका, महान् भय और दुःख दिखाई देना ।
- (३) ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी प्रिय न लगना ।
- (४) विषयो के त्याग की प्रबल इच्छा जाग्रत होना ।
- (५) विषयो का त्याग हो जाना ।
- (६) विषयो में भगवद् भाव होना ।
- (७) भगवान की एक मात्र सत्ता का आभास होना ।

अतः साधक को पहले वैराग्य की भावना हृदय में वारण करनी चाहिये ।

निर्गुण सन्त-कवियों ने वैराग्य का तो उपदेश दिया है, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि वे जंगल में जाकर साधना करने का उपदेश नहीं देते हैं । वैराग्य से उनका अभिप्राय है, माया और वासना से मन को पृथक् रखना । सत कबीर के शब्दों में देखिये

बनइ बसैं का कीजिए, जे मन नहि परिहरइ विकार ।^१

कबीर की भांति सभी निर्गुण सन्त-कवियों ने वासना के परित्याग और मन के शुद्धीकरण पर बल दिया है । सन्त पलटू के मतानुसार सच्चे वैराग्य की प्राप्ति, वासना के बीज के नष्ट होने पर ही होती है

बीज वासना को जरै तब छूटै समार ।

सन्त दरिया साहब का तो यहाँ तक विश्वास है, कि साधक की सफलता मन की विजय पर ही आधारित है

मन के जीते जीतिया मन के हारे हार ।^२

यदि मन विकृत है तो सहज वैराग्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है । इसी कारण निर्गुण सन्त-कवि दादू ने ज्ञान-खड्ग द्वारा 'मन मिरगा' अर्थात् मन के विकारों^३ को दूर करने का उपदेश दिया है । यह ज्ञान-खड्ग गुरु सत्संग से ही प्राप्त होता है :

१ कबीर-ग्रन्थावली, पृष्ठ ३०८ ।

२. सत दरिया साहब, पृष्ठ ३० ।

३ विकार आठ प्रकार के होते हैं :

काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कपट, आक्षेप, तृष्णा ।

ज्ञान खड्ग गुरु देव का ता सग सदा सुजान ।

मन मिरगा मारै सदा ताका मोठा मास ॥^१

सन्तो मे गरीबदान ने वैराग्य पर साङ्गोपांग विचार किया है । वैराग्य की परिभाषा देते हुए गरीबदास ने उसके आवश्यक-तत्वों और अनिवार्य-अंगों पर भी विचार किया है । कवि के ही शब्दों में वैराग्य की परिभाषा निम्नलिखित है :

वैराग नाम है त्याग का, पाच पचोसी माहि ।

जब लग ससा सरप है, तब लग त्यागी नाहि ॥

वैराग नाम है त्याग का, पाच पचोसी सग ।

ऊपर की फेचल तजी, अतर विषय भुवग ॥

अमन बसन सब तज गये, तज गये गाव गिरेह ।

माहे संसा सूत है, दुरतन तजना येह ॥

चाज कुही गत ज्ञान की, गगन गरज गरजंत ।

लूट चुन आकास तें, ससा सरप नहूत ॥^२

इनमें में प्रथम सामी विशेष ध्यान देने योग्य है । कवि ने मक्षेप में तत्त्व की बात कह दी है । निम्नलिखित नामों में कवि ने 'अमन फकीरी' या 'वास्तविक वैराग्य' का लक्षण अंकित किया है ।

चार पदारथ एक कर, सुरत निरत मन पौन ।

असल फकीरी जोग यह, गगन मडल कू गौत ॥^३

उसी प्रकार कवियित्री सहजोवाई ने भी 'सत्त वैराग्य जगन भिन्ना' शीर्षक के अन्तर्गत वैराग्य पर सविस्तार विचार प्रकट किया है ।^४

सन्तों ने अपने काव्य में ससार की अनित्यता, मृगमरीचिका एवं तृष्णा के दुष्प्रभाव, वामना के विनाशकारी तत्वों का बारम्बार उल्लेख किया है, और इस प्रकार जनता के हृदय में वैराग्य भाव समुत्पन्न करने का प्रयत्न किया । सत्य तो यह है कि वैराग्य की भावना का प्रचार और प्रसार मध्य-युग की सबसे बड़ी आवश्यकता थी । मध्ययुगीन जनता वासनाओं, महत्वाकांक्षाओं और मृगमरीचिकाओं के पीछे इतनी दौड़ रही थी, कि उसका कोई अन्त नहीं था । महत्वाकांक्षा, कनक और कामिनी के पीछे मध्य-युग में हर प्रकार के दुराचार और भीषण अत्याचार हुये । पिता ने पुत्र का वध किया, भाई ने भाई के प्रति विश्वासघात किया, मित्र ने मित्रता की जड़ों को विष से सिंचित किया, पत्नी ने पति के प्रति विद्रोह किया—ऐसी भौतिकता,

१ दादू की बानी, भाग १, पृष्ठ ११० ।

२ न० वा० स०, भाग १, पृष्ठ २००।१, २, ३, ४ ।

३ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ २०१।१० ।

४ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ १६२।६३ ।

कूटनीतिज्ञता एवं अधार्मिकता के उस युग में वैराग्य की भावना का प्रचार करना नितान्त आवश्यक था । सन्तो ने इस कर्तव्य की पूर्ति करके सामाजिक-जीवन को समुन्नत बनाया । सन्तो की दृष्टि में वैराग्य न केवल धार्मिक-जीवन के लिये अनिवार्य तत्व है, वरन् उसका सामाजिक-जीवन में भी महत्त्व है ।

अपने अटूट विश्वासों पर ही सन्त-कवि जनता को अमर सन्देश दे सके । उनकी वाणी अमर हो गई । उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनके भगवान् उनके साथ हैं, इस कारण करोड़ों काल भी झरझोर कर उन्हें विचलित न कर सके

जाके मन विश्वास है सदा गुरु है सग ।

कोटि काल झकझोरही, तऊ न होय चित भग ॥

संत-साहित्य की महान परम्पराएं

साहित्य जीवन का पर्याय एव प्रतिविम्ब है। ये उभय एक दूसरे के पूरक एव अन्योन्याश्रित हैं। जीवन और साहित्य दोनों का विकास एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे जीवन महान परम्पराओं का अनुकरण करता हुआ, कल्याण के पथ पर अग्रसर होकर पूर्णता को प्राप्त करता है, उसी प्रकार साहित्य महान परम्पराओं के कल्याणकारी पथ का अनुसरण करता हुआ, जन-कल्याण की भावना का नर्जन करता है। परम्पराएँ जीवन और समाज को समान रूप बल प्रदान करती हैं। परम्पराएं जन-जीवन की पथ-प्रदर्शिका तथा विधान-व्यवस्थापिका होती हैं। जिन प्रकार परम्पराएँ जीवन के लिए शक्ति और प्रेरणा देने का काम करती हैं, उसी प्रकार परम्पराएं साहित्य के लिए प्रेरक शक्तियों का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। साहित्य एव जीवन द्वारा परम्पराओं का जन्म भी होता है, और परिपालन भी होता है। सतों ने हमारे साहित्य की अनेक परम्पराओं को अपनी महत्वपूर्ण जन-कल्याणकारी रचनाओं के द्वारा बल प्रदान किया। निर्गुण मन्त-कवियों ने साहित्य की महान परम्पराओं को जीवन प्रदान किया। भूत की घटनाओं और वर्तमान के कठोर सत्यों को इन्होंने भविष्य से श्रृंगलावद्ध कर दिया। उनके साहित्य में सम्कारगत रुढ़ियों, साहित्यिक मान्यताओं और तत्कालीन परिस्थितियों का अद्भुत समन्वय एव चित्रण मिलता है।

परम्परा भूत और वर्तमान के मोपानों को पार करती हुई, भविष्य की ओर अग्रसर होती है। दूसरे शब्दों में वह अतीत से भविष्य की ओर प्रगति की मूलधारा है, जो क्रमशः चली आ रही है, और यही उसकी जीवन दायिनी शक्ति है।

सतों की परम्पराओं को समझने के पूर्व उनकी एक-दो सामान्य विशेषताओं का उल्लेख कर देना आवश्यक है। निर्गुण कवि स्वभाव से ही बुद्धिवादी और क्रान्ति प्रिय मन थे। प्राचीन रुढ़ियों को ध्वंस करके, नवीन आदर्शों की स्थापना करना, सतों को बहुत प्रिय था। उनका रुढ़ि-विरोध क्रान्ति की सीमा तक पहुँच गया था। साथ ही उनके निष्कपट व्यवहार ने उन्हें अत्यधिक लोक-प्रिय बना दिया है। ये मन्त सच्चे

मन्यान्वेपक थे एव परम्पराओं के विरोधी थे । फिर भी उन्होंने अभिनव परम्पराओं की स्थापना की । उन्होंने सत्य का अन्वेपण कोरे वाग्जाल पर ही नहीं किया है, वरन् अनुभवों की शिला पर सत्य की खोज के साथ-साथ धर्म के सामान्य तत्वों पर अधिक बल दिया । इन बातों को ध्यान में रखते हुये, हम अब मन्त-साहित्य की महान परम्पराओं पर विचार करेंगे । सामान्यतया मन्त-साहित्य की मुख्य परम्पराएँ निम्ननिमित्त हैं —

- (१) मानवतावाद,
- (२) धार्मिकता,
- (३) जातीयता,
- (४) प्रगतिशीलता,
- (५) शाश्वतता तथा
- (६) सजीवता ।

मानवतावाद

सत-साहित्य की सर्वप्रथम महान परम्परा 'मानवतावाद' है । मानवतावाद पर विचार करने के पूर्व उसकी परिभाषा पर विचार कर लेना आवश्यक होगा । मानवतावाद शब्द का प्रयोग सर्व प्रथम सोलहवीं शताब्दी में हुआ । परन्तु इतिहास के पृष्ठों को देखने से ज्ञात होता है कि सोफिस्ट सत्र प्रथम मानवतावादी थे । उसने यह प्रतिपादित किया कि एक दूसरे के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार, सत्कृति, सन्म्यता आदि जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व हैं । सोफिस्ट के अनन्तर ग्रीक-दार्शनिक एव विचारकों ने साफ्टीज का उल्लेख किया है । साफ्टीज ने यह आवश्यक माना है कि मनुष्य को सर्वप्रथम अपने को समझना या जानना आवश्यक है । कारण कि आत्म-विश्लेषण के बिना हम दूसरे के दुःख या कष्ट को नहीं समझ सकते हैं । जिस बात में हमें कष्ट होता है, वही दूसरे के लिए भी कष्टदायक हो सकती है । जो बात हमारी वेदना का आधार है, वही दूसरे के लिये भी कष्ट हो सकती है । जो हमारे लिए आपत्तिजनक है, वह उसी प्रकार दूसरे के लिए भी हो सकती है । अतः हमें पहले अपने आपको समझना चाहिये । तात्पर्य यह है कि मानव को आत्म-विश्लेषण कर लेना चाहिए । उसे 'स्व' का प्रसार समस्त सृष्टि में करना चाहिए । दूसरे की आत्मा में उसे अपनी ही आत्मा की उपस्थिति की कल्पना करनी चाहिये । इस प्रकार मानवतावाद की प्रथम सीढ़ी है या प्रमुख आधार है, आत्म-विश्लेषण, आत्म-चिन्तन, आत्म-विवेचन ।^१ मानव समस्त शक्तियों का स्रोत है^२ । वह परिस्थितियों का निर्माण, परिवर्तन एव स्वरूप प्रदान करने में पूर्णतया सक्षम है । उसी प्रकार अन्य दार्शनिकों एव विचारकों ने मानवतावाद के विषय में अपने विचारों को सविस्तार प्रकट किया, सभी विचारकों

1 "I Know thyself"—Soorates

2 Man occupies the central place of the scheme of things

ने आत्म-विश्लेषण तथा 'स्व' के प्रसार पर बल दिया है। परन्तु मोफिस्ट की विचार-धारा ही सबसे चिन्तन की चिन्तु है।

भारतीय-दर्शन के इतिहास में मानवतावाद के चिन्तन और विश्लेषण का सर्वोत्तम समय था 'उपनिषद्-काल'।^१ यथा ग्रीक दार्शनिकों ने आत्म-ज्ञान और आत्म-विश्लेषण पर जोर दिया है, उन्ही प्रकार हमारे भारतीय दार्शनिकों ने भी आत्म-ज्ञान और आत्म-विश्लेषण पर बहुत जोर दिया है। आत्म-ज्ञान प्राप्त कर लेना मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य समझा जाता था। आत्म-ज्ञान प्राप्त कर लेना मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ विधान था। इसके बाद और कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता है। आत्म-ज्ञान के जनक मनुष्य का परम-कर्तव्य समझा जाता है, उस ब्रह्म का साक्षात्कार अथवा ज्ञान प्राप्त करना, जो समस्त जगत का हेतु कारण या कर्त्ता है। ज्ञान की ज्योति ने आलोकित हो जाने पर मानव स्वन विचार और प्रचार को प्राप्त करता है। वह हीनताओं में ऊपर उठकर, अंधारों की व्यापक भूमि में प्रवेश करता है।

इन प्रकार आत्म-ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिये बड़े-बड़े दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण तथ्यों की रचना की और अपने विचारों के प्रसार के लिए अथक परिश्रम किया। सम्राटों और शासकों के दरबार में विद्वान एवं ज्ञानी गुण ज्ञान प्राप्ति की चर्चा करके, मानवतावाद का उपदेश करने लगे। उनके चिन्तन और चर्चा का विषय होता था 'ज्ञान' एवं 'मानवतावादी-विचार'।

इसमें सन्देह नहीं है कि वह मानवतावादी दृष्टिकोण, जिसका प्रचार भारतीय-दार्शनिकों ने समय-समय पर किया था, एक बड़े भारी कल्याणकारी वातावरण के प्रचार में अत्यधिक सहायक हुआ। इस विचारधारा ने एक ऐसे वातावरण की सृष्टि की जहाँ मानव हृदय में, मानव के प्रति सहानुभूति का स्रोत प्रस्फुटित हो उठा और एक दूसरे को सम्झने में सहायता पहुँची। मानवतावाद के प्रचार में उपनिषद्-साहित्य एवं तत्कालीन दार्शनिकों ने बड़ी सहायता प्रदान की। इस दृष्टि से उपनिषद्-काल मानवतावाद के प्रचार के लिये सबसे उत्तम समय माना जाता है।

मानव की शाश्वत सुख की लालसा, उसके अमृतस्व में ही सन्निहित रहती है। मानव के मुख का लक्ष्य या उद्देश्य शारीरिक सुख या भौतिक सम्पत्ति की प्राप्ति ही नहीं होनी, वरन् इसके अतिरिक्त कुछ और भी है, जो मानव को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है और वह है 'सत्य'। भौतिक-सम्पत्ति और भौतिक-सुख के आनन्द में मानव का चित्त कभी न कभी उचट जाता है। परन्तु सत्य, शिव,

1 The period of upanishada is certainly the most glorious period of Indian Humanism

सुन्दरम् के साक्षिद्वय और नैकट्य में रहकर मानव का मन कभी भी विचलन नहीं होता है। वास्तव में मानव-जीवन का चरम उद्देश्य या लक्ष्य है 'निर्गमन्य' की प्राप्ति करना। इस 'चिर-सत्य' की प्राप्ति आत्मोन्नति तथा आत्म-परिष्कार के अभाव में सम्भव नहीं है। मानव की आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती है, जब समस्त जीवों पर समान स्नेह हो, और जब नामाग्निक वस्तुओं में आगति न रहे। तात्पर्य यह है कि मानव सकुचित भावनाओं में ऊपर उठकर ही 'वेद' प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। भारतीय दार्शनिकों ने बारम्बार 'आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पटितः' का उपदेश दिया है। इसी प्रकार भारतीय-दार्शनिकों ने कहा है कि 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे मन्तु निरामयः। सर्व भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखं भागभवेत्'। हमारी चिन्तन-धारा सदैव से इस बात पर जोर देती रही है कि दूसरों को आत्मवत् समझना चाहिये। दूसरे के कष्टों, व्यथाओं और दुःखाओं अपनी अनुभूति बनाना चाहिये। इस उदार दृष्टिकोण ने भारतीय-जीवन के समस्त क्लृप्तियों को भोकर, उसे निर्मलता प्रदान करने का प्रयत्न किया। कहना न होगा, कि इस दृष्टि ने भारतीय-जीवन में दिव्यता तथा अद्भुत आनन्द की गृष्टि एवं गचार विरा और उसे उदात्त बनाने में अपूर्व योग पदान किया। इस मित्रता में प्रेरित होकर भारतवर्ष के शतशः महाशयो तथा महात्माओं ने कर्तव्य-पथ पर अपना जीवन-यापन किया।

मानवतावाद का आधारभूत या मूल-मिथान्त है, नमस्त्र प्राणियों को 'आत्म' से भिन्न न समझना, नमस्त्र जीवों में दया भाव का मनान रूप में प्रसार करना, सबकी दुःख की अनुभूति को आत्मानुभूति बनाना। इसका प्रमुख कारण यह है कि सबका रचयिता एक ही है। एक ही अक्ष के सब अक्षी हैं। फिर मानव-मानव के बीच यह विरोध कैसा ? न कोई बड़ा है, न कोई छोटा, न कोई उच्च हैं, न कोई नीच। सब में एक ही आत्मा का प्रसार है। सब एक ही कलाकार की कृतिया हैं। एक ही ईश्वर ने सबको जन्म दिया है। सब समान हैं। जाति-पाति का भेद-भाव नहीं होना चाहिये। कर्म मानव के स्वरूप को बनाने विगाडने वाला है। केवल कर्म से ही मनुष्य कुछ भी बन सकता है। वैदिक-साहित्य में लिखा हुआ है

नर्तकी गर्भं समूतो विशिष्टोनाम महाऋषिः ।
तपसा ब्राह्मणो जातः तस्मात् जातिर्नकारणम् ॥
चंडाली गर्भं समूत शक्तिर्नाम महामुनिः ।
तपसा ब्राह्मणो जातः तस्मात् जातिर्नकारणम् ॥
श्रवणकी गर्भं समूत पराशरो महामुनिः ।
तपसा ब्राह्मणो जातः तस्मात् जातिर्नकारणम् ॥
मत्स्यगन्ध्यास्तु तनयोविडुः व्यासो महामुनिः ।
तपसा ब्राह्मणो जातः तस्मात् जातिर्नकारणम् ॥^१

अर्थात् वशिष्ठ का जन्म एक नर्तकी कन्या में हुआ था। शक्ति का जन्म चांडाल स्त्री में हुआ था, पराशरा का जन्म श्वपाकी में हुआ था, व्यास मुनि का जन्म एक मत्स्य-गन्धी स्त्री में हुआ। अपनी-अपनी माधना के कारण सभी मानवता के उच्च ज्ञान पर प्रतिष्ठित हुए। उन प्रकार तपस्या, साधना और कर्मों ने मनुष्य ब्राह्मण बनता है, जन्म और परिवार न नहीं।

जैनियों के मतानुसार एक ब्रह्म यदि अपने चरित्र में उच्चकोटि का है, गन्धवादी एवं महान विचार रखता है, तो वह भी उनका पवित्र एवं आध्यात्मिक दृष्टि में उच्च हो जाता है, कि उनकी पूजा देवगण भी करते हैं।^१

मानवतावादी विचारधारा में प्रेरित होकर, हिन्दी के सत्-रवियों ने भी जाति-पाति को निम्न कर दिया है। नन्त दादू का कथन है

जे पहुँचे ते कहि गये तिनकी एक बात ।

सर्व मयाने एक मति तिनकी एक जात ॥

अर्थात् नन्ध के प्रेक्षाओं में शरीर भेद होता हुआ भी, दृष्टिभेद नहीं होता है। वे सब एक ही प्रकार के विचारों में ओतप्रोत और गुग्गुलु होते हैं। उनी प्रकार नन्त कवीर ने भी अपने विचारों को प्रकट करने हुए कहा है कि —

जाति न पूछो साध की पूछो उत्तम ज्ञान ।

मोल करो तनहार का पछो रहन दो म्यान ॥

सात्पर्य यही कि मानव की आत्मा को जीवन्त का प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मणवर्ण में न कोई उन्नत होता है, न निम्न।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय मानवतावाद की पृष्ठभूमि उच्च आध्यात्मिकता ही है। यही कारण था कि विदेशियों के भीषण आक्रमणों से भी भारतीय योगियों की शान्ति भंग नहीं हुई। उनके धर्म, नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि बिना किसी विघ्न-बाधा के चलते रहे और यदि विघ्न पड़े भी तो क्षणिक रूप में। वे बाह्य ममार को छोड़कर ध्यानावस्थित होकर, आन्त्यान्तरिक साधना में सलग रहें। आत्मा की स्वतन्त्रता के आगे देश की स्वतन्त्रता का महत्व उनके मन में न बैठ सका। अतः उन्होंने उनकी ओर ध्यान न दिया।

मध्य-युग में जब कि उत्तर-पश्चिम से अनवरत रूप से आक्रमण हो रहे थे, जब कि भारतीय-धर्म, साहित्य एवं संस्कृति अत्याधिक संकटपूर्ण परिस्थितियों में श्वास ले रही थी, और जब कि निराशा का तिमिर भारतीय-जनता को विनाश के गर्त की ओर उत्तरोत्तर अग्रसर कर रही थी, उमी समय सन्त-कवियों ने अपनी सधुरवाणी में जीवों को समता और एकता का संदेश दिया। समता, एकता,

विषयबन्धुत्व तथा औदार्य के ये मद्देन भारतीय-जनता के प्रति महापुरुषों ने समय-समय पर उच्चारित किये और उनका प्रसार किया।

सत-साहित्य का मूल मंत्र है 'मानवतावाद'। सन्तों की वाणियों का मूलाधार यही मानवतावाद है। कबीर ने लेकर सत-साहित्य के अंतिम कवि चरनदास तक सभी ने जीवन की धारा को मानवतावादी दृष्टि से समझट्टन करने की चेष्टा की। सन्तों का मानवतावाद मनुष्य जाति तक ही सीमित न रहकर, पशुाक्षी, जीव-जन्तु तथा वनस्पति जगत तक प्रसारित है। युगप्रवर्तक रामानन्द से प्रेरित और अनुप्राणित होकर सन्त कबीरदास ने मानवतावादी विचार-धारा का प्रचार एवं प्रसार करने का प्रयत्न किया। उनका ही नहीं, उन्होंने भारतीय चिन्तन-धारा में एक नवीन परिच्छेद प्रारम्भ किया, जिसके द्वारा समानता की भावना को प्रसार मिला। कबीरदास ने एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया, जिस पर उनके अनन्तर आविर्भूत अन्य सन्त-नामक, दादू, मुन्दरदास, मल्लूकदास, चरणदास आदि ने चलकर नमन का उपदेश भारतीय जनता को समय समय पर सुनाया। इनकी प्रेरणा से हिन्दी के जानाश्रयी भक्त-कवियों की एक शाय्या चल पड़ी। ये सन्त सभी जातियों के थे। उनकी मूल भावना थी "हरि का भजै सो हरि का होई"। जाति-पाति के भेद-भाव ने इन्हें मोह न आया। इन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में ललकार कर कहा कि सभी एक ही तत्त्व की कृतियाँ हैं। सभी एक ही कुम्हार की रचना हैं, फिर "को ब्राह्मण को सूदा"। भेद-भाव तो मन का मैल है। सन्तों ने स्पष्ट रीति से कहा

साधो मन का मैल त्यागो।

तथा,

ऊँच नीच सब गोरख धन्धे।

सब हैं उस श्रल्ला के बन्धे ॥^१

हिन्दी के निर्गुण सन्त-कवियों का लक्ष्य बड़ा ही व्यापक था। इन्होंने जीवों के निस्तार के लिये उच्चादृष्टि के उपदेश दिये। मानव को कल्याण-कारी पथ पर अग्रसर करना ही इनका सबसे बड़ा लक्ष्य था। इन सन्तों के हृदय में व्यथित के हेतु सहानुभूति एवं सम्बेदना की भावना थी। वे ससार को सुखी और प्रसन्न देखना चाहते थे। इसी कारण सन्त-कवियों ने मानव-जीवन के सभी पक्षों-आर्थिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक को सुधारने की चेष्टा की। ये सन्त मानवता को सदैव ही श्रृंखलाओं से उन्मुक्त देखना चाहते थे, और भविष्य में एक स्वस्थ एवं आशापूर्ण दृष्टिकोण के आकाशी थे। यह मानवतावादी दृष्टिकोण सन्तों के साहित्य में ओतप्रोत है। एक भी ऐसा सन्त नहीं है, जिसका दृष्टिकोण मानवतावादी विचारधारा से सम्पन्न न रहा

१. हरिजन वर्ग और उसका उत्थान।

—रामजी लाल सहायक, पृष्ठ २६।

हो। मानव के आध्यात्मिक और लौकिक जीवन को सुखी बनाने के हेतु, इन सत-कवियों ने बारम्बार सन्मार्ग एव कलागणकारी पक्ष की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने पारमादिक सत्ता की एकता निम्नित करके, यह प्रतिपादित किया कि मानव-मानव में भेद नहीं है। सब प्राणी एक ही कलाकार की कृतिया हैं। हिन्दू और मुसलमानों ने अपनी-अपनी मित्या कल्पना के आधार पर ब्रह्मा के सम्बन्ध में विविध प्रकार की निस्सार कल्पनाएँ स्थापित कर ली हैं। माया, भ्रम अथवा अज्ञान के कारण हम सत्य को नहीं देख पाते हैं। मृत्य ही ब्रह्म है, और ब्रह्म ही मृत्य है। उसमें द्वैत और भेद नहीं है। वट पूनगा अद्वैत, अनाम, अजात, अमर और अनन्त है। नसार का कोई भी कार्य उसकी उच्छ्वा के बिना नहीं सम्पादित होता है। वह सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है। उस ब्रह्म को लेकर जो भेद-भाव हिन्दू और मुसलमानों में चलते हैं, वे निरी मूर्खता के चोकर हैं। अज्ञान का विसर्जन करके, मूर्खता का परित्याग करके, प्रेम, सद्भावना और नहृदयता या प्रणाम न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिये वरदान हैं, बल्कि समाज के उन्नयन और विकास के लिये भी निताम्न आवश्यक और उपयोगी हैं। सद्भावना के प्रचार ने मनुष्य के जीवन में जीदार्य, स्नेह, करुणा, प्रेम, त्याग तथा विश्ववन्द्युत्व की भावनाओं का स्वतः विज्ञापन हो जाता है, जो मानव के लिये नितात आवश्यक है। मनुष्य का स्वभाव श्रेय भी है, प्रेय भी है। धीरवान् व्यक्ति दोनों को पृथक्-पृथक् दृष्टि से देखते हैं। नाधु श्रेय को ग्रहण करते हैं, और अनाधु प्रेय को

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत सूतो विविनाशित धीर ।

तयो श्रेय आददानस्य साधु हीयतेहर्थात्प उप्रयोवृनीते ॥^१

सद्भावना और नहृदयता के प्रचार के लिये श्रेय के साथ ही व्यापक दृष्टिकोण एवं जीदार्य वारण करने की बड़ी आवश्यकता है। मानवतावादी भावन सन्तों की सबसे बड़ी विशेषता है। कबीर जैसे उदार सन्त-कवि ससार में प्राणिमात्र को सुखी देखने के आकांक्षी थे। मल्लूकदास की साखियों में मानवतावाद की पराकाष्ठा उपलब्ध होती है। कवि समार भर के दुःख, कष्ट और दारिद्र्य को अपने सिर पर, इसलिये ले लेना चाहता है, कि ससार का भार हलका हो जाय। इससे अधिक व्यापक तथा महत्वपूर्ण मानवतावादी दृष्टिकोण होगा भी क्या ? मल्लूकदास ने स्वतः कहा है कि

जे दुखिया संसार में खोवो तिनका दुख ।

दलिहर सोंपि मल्लूक को लोगन दीजै सुख ॥^२

सन्त मल्लूकदास जीवन के लिये दया और धर्म को आवश्यक तत्व मानते हैं। कारण कि दया समस्त धर्मों की आधारशिला है।

१ मनुष्य का धर्म, ले० रवीन्द्र नाथ टैगोर, पृष्ठ २० ।

२ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ १०४ ।

दया धर्म हिरदे वसं, बोलै श्रमृत वन ।
तेई ऊँचे जानिये, जिनके नीचे नैन ॥^१

मल्लूकदास के ये विचार एव भावनाएँ बड़ी प्राचीन हैं । ये शाश्वत भावनाएँ हैं, जो बिना अपवाद प्राय सभी सतों के काव्य में उपलब्ध होती हैं । इसी भावना का प्रचार आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व निम्नलिखित शब्दों में हुआ था

‘सर्वे सत्ता सुखिता, अवेरा, होन्त, अव्यापजज्ञा होन्त, मुखी उत्तान परिहरन्त ।
सर्वे सत्ता दुःखा पमुचन्त । सर्वे सत्ता मा यथालब्ध सम्पत्तिनो विगच्छन्ति’ ।^२

अर्थात् समस्त जीव सुखी हों, नि शत्रु हों, अव्य हो, सुखी होकर कालहरण करे । समस्त जीवन दुःख से मुक्त हो, समस्त जीवन यथालब्ध सम्पत्ति से वंचित न हो ।

मानवतावाद से ही प्रेरित होकर इन सन्त-कवियों ने ससार को भाति-भाति के कल्याणकारी मार्ग प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया । इनके मानवतावाद का केन्द्र-बिन्दु है, अद्वैत ब्रह्म । ब्रह्म अद्वैत है । वही सम्पूर्ण जगत का नियता है । वही समस्त सृष्टि का विकास केन्द्र है । वही सबका रचयिता है । जब सभी एक ही ब्रह्म की कृतियाँ हैं, तब फिर

अथ निज परोवेत्ति गणना लघु चेतसाम् ।

उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

मनुष्य ही नहीं, समस्त सृष्टि ही उसी के द्वारा विरचित है । उसकी सामर्थ्य अद्वितीय है ।

सूर्याचन्द्रमसो धाता यथा पूर्वम कल्पयत् ।

दिवञ्च पृथिवी ज्ज्वान्तरिक्षमयो स्व ॥^३

ऐसा वह ब्रह्म एक ही है । वेदों ने भी कहा है

(१) एक मेवा द्वितीयम् (छान्दोग्य ६।२।१।)

(२) एक सद्ब्रह्म बहुधा वदन्ति (ऋग्वेद २।३।२२।४६) ।

(३) एक सन्त बहुधा कल्पन्ति ।

वह ब्रह्म सत्य, ज्ञान स्वरूप एव अनन्त है

(क) सत्य ज्ञान अनन्त ब्रह्म (तैत्ति० २।१।१)

(ख) विशुद्ध केवल ज्ञान प्रत्यक सम्भावस्थितम् ।

सत्य पूर्णमनाद्यन्त निर्गुण नित्यमद्वयम्

ऋषे विदन्ति मुनय प्रशान्तात्मेन्द्रियाशया ॥

(भागवत २।६।३६ ४०) ।

१ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ १०४ ।

२ मनुष्य का धर्म, ले० रवीन्द्रनाथ टैगोर, पृष्ठ ६५ ।

३ ऋग्वेद, ८।८।४८।३ ।

उपनिषदों में कहा गया है, कि एक ही ब्रह्म सब प्राणियों के भीतर छिपा हुआ है, सब में व्याप्त है, सब जीवों के भीतर का अन्तरात्मा है। जो कुछ कार्य मृष्टि में हो रहा है, उसका नियन्ता वही है। वह सब प्राणियों के भीतर बसा है। सब ससार के कार्यों का साक्षी रूप में देखने वाला चैतन्य, केवल, एक ब्रह्म है, जिसका कोई जोड़ नहीं है और जो गुणों के शेष में रहित है।

एकोदेव सर्वभूतेषुगूढ
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ।

परमंध्यक्ष सर्वभूताधिवाम
साक्षी चेता केवलो निर्गुणाश्च ॥
(श्वेता० ६/११)

यह 'केवल' ब्रह्म ही सत्ता का प्रतिपाद और साध्य है। सन्त कबीरदास के शब्दों में

पावक रूपी साइया, सब घट रहा समाय ।
चित चक्रमक लागे नहीं, ता ते बुझि बुझि जाय ॥^१

दादू के शब्दों में तो वह सब घटों में निवास करता है।^२ अन जाति-पाति नि बार है, और "हिन्दू मुसलमान एव है", दोनों का ब्रह्म एक 'राम' है, कहकर इन सन्त कवियों ने मुसलमान हिन्दुओं के बीच के भेद-भाव को मिटाने का प्रयत्न किया।

आध्यात्मिक-पक्ष में इन सन्तों ने निर्गुण-ब्रह्म को ही ग्रहण किया और उपासना के क्षेत्र में निर्गुण-ब्रह्म की प्रतिष्ठा करके तथा परमार्थ गिट्टि में वेदों-पुराणों तथा कुरान आदि की गौणता प्रदान करके, इन सन्त-कवियों ने एक ऐसी भूमिका प्रस्तुत की, जिन पर हिन्दू-मुसलमान दोनों ही समान भाव में खड़े हो सकते हैं। इस प्रमुख तत्त्व ने हिन्दू-मुसलमानों को अत्यधिक निकट लाकर पड़ा कर दिया। इसी भाव ने मानवतावादी विचारों को जन्म दिया।

मानवतावाद विषयक अपने विचारों के प्रसार के लिये सन्तों ने सप्त-महाव्रतों का उपदेश दिया, जिनमें मानव का धार्मिक तथा समाजगत जीवन समुन्नत बनता है। सप्त महाव्रतों का विवरण निम्नलिखित है

- (१) सत्य,
- (२) अहिंसा,
- (३) ब्रह्मचर्य,

१ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ ३५।

२ सब घट माहँ राम रह्या, बिरला बूझै कोई।

सोई बूझै राम को, जो राम मनेही होई ॥

- (४) अस्वाद,
 (५) अस्तेय,
 (६) अपरिग्रह तथा
 (७) अभय ।

आचार्या का कथन है कि सत्य ही ज्ञान है, ब्रह्म है और ससार की वास्तविक गति है । ससार का कार्य सत्य पर ही चल रहा है । सत्य के अभाव में मासारिक कार्य नहीं चल सकते हैं । एक क्षण के लिए भी यदि सत्य अपना कार्य बन्द कर दे, तो प्रलय हो जाय । यदि कोई मिथ्या आचरण करता है, तो सत्य आचारण करके दूसरा तत्काल ही सृष्टि की रक्षा करता है । ससार सत्य पर ही चल रहा है । भौतिक शक्तियाँ भी सत्य पर ही चल रही हैं । सत्य के बल पर ही पृथ्वी स्थिर है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु प्रवाहित होती है, सत्य में ही सब स्थिर है । 'चाणक्य-नीति' में कहा गया है —

सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि ।
 सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् ॥

सन्तो ने भी सत्य के प्रति बड़ी श्रद्धा प्रकट की है । कबीरदास,^१ दादू,^२ गरीबदास,^३ दरिया साहब,^४ भीखा साहब,^५ चरनदास,^६ मलूकदास^७ आदि सन्तो ने मानवतावादी भावनाओं के विकास और प्रसार के लिये सत्य को अनिवार्य तत्व माना है । सत्य-व्यवहार, सत्य-कर्म, सत्य-वचन, सत्य-अनुभूति जीवन को उदात्त बनाने में सहायक होती है और इस प्रकार मानव समाज सुखी और सम्पन्न बनता है । इसीलिये कबीर ने कहा था

साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप ।
 जाके हिरदं साच है, ताके हिरदं आप ॥

गरीबदास के मत से सत्य में पगे हुये साधक सच्चे सत हैं । उनमें दोष कभी प्रवेश नहीं कर पाता है और वे ब्रह्म के प्रिय होकर ससार में सद्गुणों को प्रकट करते हैं

१ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ १६।१ ।

२ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ ९४।१ ।

३ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ २०३।३ ।

तथा स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ २०३।११ ।

४ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ २०४।१ ।

५ भीखा साहब की वानी, पृष्ठ ५८।५ ।

६ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ १४८ ।

७ मलूकदास की वानी, पृष्ठ ३७ ।

साचे तूरे सत है, मरदाने जुसार ।
 लाख दोस व्यापं नहीं, एक नाम लीतार ॥
 सत सुकृत श्रर वदगी जा उर ज्ञान विवेक ।
 साध रूप साई मिले पूरन ब्रह्म अलेख ॥
 सत सुकृत सतोष श्रर श्राधीनी श्रधिकार ।
 दया धरम जा उर बस सो साई दीदार ॥^१

सत्य की ही सदैव विजय होती है । सत्य-भाग ने ही परमात्मा की प्राप्ति होती है । ऋषियों का कथन है .—

सत्यमेव जयते नानृत सत्येनपन्थाविततो देवयन ।

इसी भाव की जलक हमें सन्तो के काव्य में स्थूल-स्थूल पर दृष्टिगत होती है ।

दूनरा महाभारत जिनका उपदेश सन्तो ने दिया वह है 'अहिंसा' । अहिंसा मानवता-वाद की प्राण-शक्ति है । जब तक हम हिंसा में लगे रहेंगे, तब तक हम एक दूसरे के प्रति ममता की भावना की स्थापना कर ही नहीं सकते हैं । 'महाभारत' के वन-पर्व में चलनेवा हुआ है

अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा ।

अनुग्रहस्त्वं दानं च सताधर्मं सनातनम् ॥

अर्थात् मन, कर्म, वचन में सर्वभूत के साथ अद्रोह रखना ही सज्जनों का सनातन धर्म है । सामाजिकता, नैतिकता और आध्यात्मिकता की दृष्टि से हिंसा का परित्याग होना परमावश्यक है । 'महाभारत' के 'अनुशासन पर्व' में लिखा है ।

“अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम तप है, अहिंसा परम सत्य है, अहिंसा से ही धर्म की उत्पत्ति होती है । अहिंसा परम मयम है, अहिंसा परम दान है, अहिंसा परम यज्ञ है, अहिंसा परम फल है, अहिंसा परम मित्र है । सब यज्ञों में दान किया जाय, सब तीर्थों में स्नान किया जाय, सब प्रकार के दानों का फल प्राप्त हो, तो भी उसकी अहिंसा के साथ तुलना नहीं की जा सकती है”^२ । साथ ही यह भी कहा गया है कि जो

१ गरीवदाम की बानी पृष्ठ ६२।३१ ३३ ।

२ अहिंसा परमो धर्मस्तथा हिंसा परम तप ।

अहिंसा परम सत्यं यती धर्मं प्रवर्तते ॥

अहिंसा परमो धर्मस्तथाहिंसा परो धर्म ।

अहिंसा परम दानमहिंसा परम तप ॥

अहिंसा परमो यज्ञमथाहिंसा परम फलम् ।

अहिंसा परम मित्रमहिंसा परम मुखम् ॥

सर्वयज्ञेषु वा दानं सर्वतीर्थेषु वाप्नुतम् ।

सर्वदानफलं वापि नैतत् तुल्यमहिंसया ॥ 'महाभारत', अनुशासन-पर्व ।

व्यक्ति प्राणी मात्र पर दया करता है, मांस भक्षण नहीं करता, किसी में कभी भी नहीं डरता, वही दीर्घायु, आरोग्य तथा सुखी होता है

अधृष्य सर्वं भूतानामायुष्मानोरज सुखी ।

मर्त्यक्षयन्मासद यावान् प्राणि नामिह ॥^१

इस प्रकार सभी धर्म ग्रन्थों ने अहिंसा की महिमा गाई है । जैन एवं बौद्ध-धर्म तो अहिंसा का ही प्रधान रूप से प्रतिपादन करते हैं । इतिहास इसका माक्षी है । यह कहना असंगत न होगा कि अहिंसात्मक-प्रवृत्ति हिन्दू-धर्म एवं जीवन की एक महान एवं बहुमूल्य निधि है । बौद्ध-धर्म में अहिंसा त्रन को समस्त धर्मों में महान एवं उच्च माना गया है । “अहिंसा परमोधर्म.” उनका मूल सिद्धान्त है ।

निर्गुण सन्त-कवियों की अहिंसा भावना बड़ी व्यापक है । बचीरदास तो यहाँ तक कहते हैं कि

घट-घट में वह साईं रमता,

फटुक वचन मत बोल रे ॥^२

उसी प्रकार सन्त दादू का कथन है

किस सू बैरी हूँ रह्या दूजा कोई नाहि ।

जिसके अंग ये ऊपज्या, सोई है सब माहि ॥

क हे को दुख दीजिये, घट-घट आतम राम ।

दादू सब सन्तोपिये यह साधू का काम ॥

काहे को दुख दीजिये साईं है सब माहि ।

दादू एके आत्मा दूजा कोई नाहि ॥^३

मल्लूकदास के शब्दों में अहिंसा का महत्व पठनीय है । मल्लूकदास की अहिंसा तथा दया भावना का प्रसार जीव जंतु, पशु-पक्षी तथा वनस्पति जगत तक हुआ है ।

पीर सबन की एक सी, मूरख जानत नाहि ।

काटा चूमे पीर हूँ, गला काट कोउ खाय ॥

कुँजर चींटी पसू नर, सब में साहिव एक ।

काटै गला खुदाय का करै सूरभा लेख ॥^४

१ ‘महाभारत’ अनुशासन-पर्व ।

२ १९५६ में लखनऊ विश्वविद्यालय पत्रिका में प्रकाशित डा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित का निबन्ध ‘सन्तों की अहिंसा भावना’ ।

३ १९५६ में लखनऊ विश्वविद्यालय पत्रिका में प्रकाशित डा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित का निबन्ध ‘सन्तों की अहिंसा भावना’ ।

४. म० वा० स०, भाग १, पृष्ठ १०३ ।

इन सन्त-कवियों ने जनता में भय की भावना को भी उत्पन्न करके अहिंसा-व्रत पालन करने का उपदेश दिया है

मास-मास सब एक है, मुरगी हिरनी गाय ।
आख देखि जे खात है, ते नर नरकहि जाय ॥^१

तथा

बकरी पाती खात है ताकी काढी खात ।
जे नर बकरी खात हैं तिनको फौन हवाल ॥

अहिंसा भावना ने प्रेषित होकर नानक ने गाय और बकरी को एक ही प्रकार से अवध्य माना है

क्या बकरी क्या गाय है, क्या श्रपना जाया ।
सबका लोहू एक है साहिव फुरमाया ।
पीर पैगम्बर श्रीलिया सब मरने आया ।
नाहक जीव न मारिये पोपन को आया ॥

सभी निर्गुण सन्त कवियों ने अहिंसा व्रत धारण करने के उपदेश दिये जो, कि अनेक घमों के प्रवर्तकों के भावों में बहुत कुछ गाम्भ्य रखते हैं। अहिंसा के विषय में लिखते समय उनका अर्थ केवल 'वध न करना', 'जीव न मारना', 'हिंसा न करना' ही नहीं है, वरन् उन सकुचित क्षेत्र में बाहर आकर कटु वचन तक बोलने को इन सन्त कवियों ने मना किया है। यही अहिंसा भावना हमें महात्मा गांधी में भी मिलती है।^२

हिन्दू एवं मुस्लिम मस्कृतियों के उस संघर्ष-काल में, जब कि राज्य प्राप्ति के लिए रुधिर की सरिताएं बहाई जा रही थी, अहिंसा का उपदेश देकर सन्त-कवियों ने निराश जनता को मार्ग दिगाया। उन्होंने बताया कि यदि सद्भावना में प्रेरित होकर जीवों के साथ व्यवहार किया जाय, तो उनकी आत्म-शक्ति जाग्रत हो सकती है, जिसमें वह अपेक्षित साहस तथा विलक्षण कार्य क्षमता दिखा सकते हैं।

इसी प्रकार सन्तों ने ब्रह्मचर्य धारणा करने का भी उपदेश दिया। ब्रह्मचर्य

१ कवीर दास के इसी भाव से तुलना हुए सन्त मलूकदास की यह साखी देखिये -

पीर सबन की एक सी मुरगी हिरनी गाय ।

आख देखि जे खात हैं, ते नर नरकहि जाय ॥

२ "Ahimsa is not the crude thing, it has been made to appear not to hurt any living being or thing is no doubt a part of Ahimsa "

जीवन के लिये बहुत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य आर तप के बल पर ही देवता मृत्यु का भी जीत लेते हैं — 'ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपान्धत'। मनुष्य इन्द्रियों का मेरा होना है। इन्द्रियों की प्रचण्ड ज्वाला में जलता हुआ, मानव उमो प्रकार नष्ट हो जाता है यथा दीपक की ली पर पतंग नष्ट हो जाता है। वामना में मग्न मानव कभी भी साधना और परमार्थ में दस्त-चित्त नहीं हो सकता है। गन्तो ने मन, वचन, कर्म स ब्रह्मचर्य, पालन करने का उपदेश दिया है। नयम जीवन के त्रिमे गमने का बन्दान और प्रेरक शक्ति है। गन्तो ने इसलिये मानवतावादी भावना के प्रसार के लिये ब्रह्मचर्य को उपयोगी माना है। गन्तो के इस प्रकार के उपदेश 'चेतावती के अंग' में संग्रहीत हुये हैं। इसके अतिरिक्त 'पतिव्रता को अंग' में भी उन कवियों की नयम एवं ब्रह्मचर्य भावना की अभिव्यक्ति हुई है।

उपर्युक्त इन तीन महाव्रतों पर विचार कर लेने के बाद विचारणीय है, शेष चार महाव्रत। ये महाव्रत हैं अस्वाद, अस्तेय, अपरिग्रह तथा अलग। गन्तो ने इनके प्रति इसलिये महत्व स्थापित किया है, कि ये गुण या व्रत शोदार्य, विनयशीलता और व्यापक भावनाओं का सर्जन करते हैं। इनके द्वारा मानव-मानव को समझने का प्रयत्न करता है और व्यापक भावनाओं को धारण करता है।

गन्तो ने मानव की हर प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों की आलोचना की। उन्होंने अपने समय की जनता को बताया कि मनुष्य को एक दूसरे का शोषण नहीं करना चाहिये। सबको दीनता की भावना ग्रहण करके, सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीवन यापन करना चाहिये। कवीर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि -

सबसे लघुताई भली, लघुता ते सब होय ।

जस दुतिया को चन्द्रमा सीस नय सब कोय ॥^१

सन्त गरीब दास ने भी इसी भाव पर जोर दिया है

सरग-नरक बाधे नहीं, मोच्छ बन्ध से दूर ।

बड़ी गरीबी जगत में, स चरन रज धूर ॥^२

सहजोवाई के शब्दों में

धन छोटापन सुख महा, धिरग बडाई रव्वार ।

सहजो नन्हा हूजियो, गुरु के वचन सम्हार ॥^३

चरनदास, मलूकदास तथा अन्य सन्तो ने भी इसी प्रकार से दीनता ग्रहण करके जीवन-यापन करने का उपदेश दिया है। सब यह है कि यदि सभी सतोप

१ स० ब० स०, भाग १, पृष्ठ ५१ ।

२ स० ब० स०, भाग १, पृष्ठ २०६ ।

३ स० ब० स०, भाग १, पृष्ठ १६० ।

और दीनता को ग्रहण कर ले, तो सत्सार के समस्त अनाचार, दुराचार, भृष्टाचार तथा सघर्ष समाप्त हो जाय और मानव-मानव बनकर जीवन यापन करने लगे। सन्तों के मानवतावाद के सन्तोष एवं दीनता अभिन्न अंग हैं। इन उपदेशों ने युग-युग से पीड़ित एवं निराश जनता के हृदय में आशा का संचार किया। निर्गुण सन्त-कवियों ने अपने काव्य में मजोये हुए सरल भावों द्वारा भटकती हुई जनता का पथ-प्रदर्शन किया। पथ-भट को मार्ग दिखाई पड़ा और बाह्याडम्बर से दूर मानव एक दूसरे के दुःख एवं कष्ट की ओर ध्यान देने लगा। धीरे-धीरे जनता इस ओर आकर्षित हुई।

सन्त-कवियों का विचार था कि सद्गुण एवं नैतिक शक्ति बहुत ही प्रभावोत्पादक होती है। इन कारण इन कवियों ने मानव में मानसिक शक्ति बढ़ाकर उत्साह भरने की चेष्टा की। उनका विचार था कि मनुष्य में वह शक्ति है, कि वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकता है। ये जानी सन्त महात्मा नैतिकता से पूर्ण मानवतावाद की ओर ही अधिक ध्यान दे रहे थे। जिससे कारण जनता के दृष्टिकोण में आदर्य का समावेश हुआ। दर्शन के क्षेत्र में जो कटुता थी, वह साहित्य में अधिक ने अधिक उपालम्भ बनकर रह गई और मानवता की सतह पर आ गई। निर्गुण सन्त-कवियों की अभिव्यजना विधि में कटुता बहुत कुछ मृदु हो गई है।

इस प्रकार हम देखने हैं कि भारतीय निर्गुण सन्त-कवियों ने मानवतावाद की ओर अधिक से अधिक ध्यान दिया। प्रेम, अहिंसा, मत्स्य, ग्रान्ति, त्याग, क्षमा, दया, सहनशीलता ही मानवतावाद के गुण हैं। इस पर सन्त-कवियों ने समय-समय पर प्रकाश डाला है,

धार्मिकता

निर्गुण सन्त-साहित्य की द्वितीय महान परम्परा 'धार्मिकता' है। इनके सम्पूर्ण साहित्य की रचना ही धर्म को दृष्टि में रखकर हुई है। यह अवश्य है कि धर्म के क्षेत्र में उन्होंने एक क्रांति उपस्थित कर दी। परन्तु फिर भी जिस कठोरता से रूढ़ियों का विरोध किया, उसी दृढ़ता से उन्होंने बुद्धिवादी सिद्धान्तों की भी स्थापना की है। वे किसी भी बात को तभी स्वीकार करते थे, जब वह उनकी बुद्धि के अनुभव की कसौटी पर खरी उतरती थी। सन्त-कवि सच्चे सत्यान्वेषक थे। सन्तों का धर्म बड़ा व्यापक है। जिस प्रकार उनका ब्रह्म व्यापक और सब जाति-वर्गों का जन्मदाता है, उसी प्रकार उनका धर्म भी व्यापक है। इनका धर्म सार्वभौमिक और युगो तक अभिन्न बना रहने वाला है। देश-काल की सीमाएँ इन सन्तों के धर्म और उसके उदात्त रूप का स्पर्श नहीं कर पाती हैं। निर्गुण सन्तों का धर्म, धनी-दीन, बालक-वृद्ध, नर-नारी सबके लिये सामान रूप से उपयोगी और महत्वपूर्ण है। सन्तों के व्यापक धर्म का आधार मानव की शाश्वत सद्प्रवृत्तियाँ हैं। यही शाश्वत सद्प्रवृत्तियाँ जीवन को

उदात्त और समुन्नत बनाती है। सन्तो ने मानव जीवन को उन्नत और विकासशील बनाने के लिये निम्नलिखित प्रसंगों पर उपदेश दिये।

(क) उदारता ^१ ,	(ङ) सहनशीलता ^५ ,
(ख) दया ^२ ,	(च) अहिंसा ^६ ,
(ग) क्षमा ^३ ,	(छ) धैर्य ^७ तथा
(घ) त्याग ^४ ,	(ज) सत्य ^८ ।

सन्तो की बानियों में बारम्बार इन्हीं बातों पर जोर दिया गया है। सन्तो ने औदार्य, दया, क्षमा, त्याग, सहनशीलता, अहिंसा, धैर्य और सत्य को मानव-जीवन और मानव-प्रकृति के अविच्छिन्न अंग माने हैं। सन्तो के काव्य में इन विषयों पर शतशः साखियों की रचना हुई है, और प्रत्येक साखी उनकी सत्यानुभूति को दृढ़ प्रमाणित करने में समर्थ है।

सन्तो की धार्मिकता बाह्याचारों या बाह्याङ्गमयों से पृथक् और परे है। सन्तों की धार्मिकता में छुआ-छूत, चन्दन-तिलक, व्रत-माला, जप-तप, वाग, नमाज और अजान आदि नहीं सम्मिलित हैं। वरन् उनकी धार्मिकता व्यापक है, शुद्ध है, और उदात्त है। उनका संदेश है कि मानव को सहज-धर्म का परिपालन करना चाहिये। उसे सुरत्व की जननी, मानव-जीवन को दूषित कर्म करके अपमानित नहीं करना चाहिये। यही सन्तों की धार्मिकता है, यही उनका व्यापक-धर्म है।

दर्शन के विस्तृत सागर से उन्होंने सारभूत सिद्धान्त रूपी मोतियों को चुनकर एक ऐसा हार बनाया, जो सभी के गले में डाला जा सकता था। जिसके लिये जाति-पाति, ऊँच-नीच का भेद भाव नहीं है। 'सन्तों के व्यापक धर्म और उसका स्वरूप' वाले परिच्छेद में हम इसका विस्तृत वर्णन करेंगे।

१ सन्त-बानी-संग्रह, भाग १, पृष्ठ ६३।८, ४६।१ ४, ६६।१, १०२।१, १२३।१।

२ स० ब० स०, भाग १, पृष्ठ ५२, ६५, १०४, १२४, १४८।

३ स० बा० स०, भाग १, पृष्ठ ५०।

४ सन्त-बानी-संग्रह, भाग १, चैतावनी प्रकरणों में कवियों ने सशय, माया, जगत और वासनात्मक प्रवृत्तियों का परित्याग करके, ब्रह्म में लीन रहने का उपदेश दिया है।

५ सन्त-बानी-संग्रह, भाग १, पृष्ठ ४६, ६३, ६६, १०२।

६ प्रस्तुत ग्रन्थ के 'सन्तों का व्यापक धर्म' में इस सम्बन्ध में अनेक उद्धरण प्रस्तुत किये गये हैं।

७ साधना के क्षेत्र में धैर्य की बड़ी उपयोगिता है। सन्तो ने 'अष्टांग-योग' साधना के धैर्य के महत्त्व पर जोर दिया है।

८ सन्त बानी-संग्रह, भाग १, पृष्ठ ६४, १२४, १४८, १६२, २०३।

जातीयता

सत-साहित्य की तृतीय महान् परम्परा जातीयता है। अपनी वाणी द्वारा सन्तों ने देश को एक महान् साम्प्रदायिक चेतना में बांध दिया था। देश के प्रत्येक क्षेत्र में महान् साम्प्रदायिक चेतना के फलस्वरूप जातीयता का विकास हुआ। निर्गुण सन्त-कवियों ने उस समय की प्रचलित सभी भाषाओं में रचना की। उनकी भाषा में समस्त भाषाओं, विभाषाओं और बोलियों का मधुर मिश्रण है। उन्होंने व्याकरण के नियमों की ओर भी ध्यान नहीं दिया। जिसमें स्पष्ट हो जाता है कि वे जनता के सम्मुख केवल अपने भाषा की अभिव्यक्ति ही करना चाहते थे। काव्य रचना की ओर उनका ध्यान न था। इसमें सन्देह नहीं कि उनकी लेखनी एवं मुग से निकले हुये शब्द हिन्दी-साहित्य की अमूल्य निधि बन गये हैं। सन्तों की वाणी का प्रभाव जनता पर पड़ा। उनकी भाषा में पंजाबी,^१ सिन्धी,^२ गुजराती,^३ ब्रज,^४ अवधी,^५ खड़ी बोली,^६ आदि के उदाहरण मिलते हैं।

जातीयता का विकास सामन्ती श्रृंखलाओं के छिन्न-भिन्न हो जाने पर हुआ। ये सन्त-कवि जनता की मनोवृत्ति से भलीभाँति परिचित थे। वे यह अच्छी तरह जानते थे, कि शासक-वर्ग की मत्प्रता, मस्कार और जातीयता का जनता में कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है, वरन् सामन्ती जातीयता मानव के विकास में बाधक है। जनता की मत्प्रता और जातीयता का सम्बन्ध सर्वथा हमारे वर्ग से है। परन्तु सन्त-कवियों ने जातीयता के प्रचार के लिये रूढ़िवादी साधनों को दूर कर, नवीन साधनों को अपनाया है। जातीयता का प्रसार इन सन्त-कवियों ने भाषा द्वारा किया है। भाषा को जातीयता का गौरवपूर्ण अंग, जीवन और प्रगति माना। कबीर के शब्दों में भाषा का गौरव निम्नलिखित है।

‘सस्कीरति है कूप जल भाषा बहता नीर’।

कबीरदास, मलूकदास, मुन्दरदाम, चरनदास, दरिया साहब, सहजोबाई, दयाबाई, गरीबदास, भीखा साहब, पलटू साहब आदि ने जातीयता के विकास के लिये प्रयत्न किये। जीवन भर वे इसी बात का प्रयत्न करते रहे कि संकुचित क्षेत्र से निकल कर विस्तृत क्षेत्र में जनता जातीयता के अर्थ समझ सके। सन्त-कवि समस्त प्रकार की

१ दादू की बानी, भाग २, पृष्ठ ४४।

२ दादू की बानी, भाग २, पृष्ठ ५१।

३ दादू की बानी, भाग २, पृष्ठ ५३।

४ म० बा० स०, भाग २, पृष्ठ १०७।

५ स० बा० स०, भाग २, पृष्ठ १२१।

६ पलटू साहब, की बानी, भाग २, पृष्ठ ५२।

सकीर्णता के विरोधी थे । इसीलिये उन्होंने एक ऐसी वृत्तर भावना का प्रतिपादन और स्थापना की, जो जनता के बहुत निकट और जनता के लिये गर्वया उपयोगी थी ।

प्रगतिशीलता

सन्त साहित्य की चतुर्थ महान परम्परा है 'प्रगतिशीलता' । नामान्यतया प्रगतिशीलता का अर्थ होता है स्पन्दनशीलता, उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर अग्रसर रहना । निर्गुण-काव्य रचना के पूर्व हिन्दी-साहित्य ने कई बार गरवट बदली थी । प्रत्येक युग में साहित्य का नवीन रूप नवीन प्रकार से सम्मुख आया । निर्गुण सन्त-कवि दार्शनिक सुधारकों में अत्यधिक प्रभावित थे । ये प्रभाव निम्ननिम्नित थे

- १ धर्म और दर्शन के सुधार एवं सस्कार की प्रवृत्ति ।
- २ दार्शनिकता की विशेष अभिरुचि ।
३. हिन्दुओं की शिखा और यज्ञोपवीत का त्याग ।
४. शवों को दाह देने के स्थान पर उनकी समाधि बनाने की प्रवृत्ति ।
५. वर्णाश्रम के प्रति अधिक कट्टर न होना ।
- ६ भक्ति और वैराग्य की प्रवृत्ति ।

इन में प्रथम दो प्रवृत्तियाँ सभी आचार्यों में पाई जाती हैं । तीसरी प्रवृत्ति का प्रवर्तन शंकराचार्य के अनुयायी साधु-सन्ध्यामियों ने किया था । चौथी विशेषता का उदय शंकराचार्य के अनुयायी शैव परमहंसों में हुआ था । पाचवी प्रवृत्ति के दर्शन रामानुजाचार्य की पद्धति में होते हैं । भक्ति एवं वैराग्य के प्रवर्तक स्वामी रामानन्द जी थे ।

मध्य-युग में बहुत से सुधारवादी वर्तमान थे । जिनमें से अवधूत, वैरागी, लिंगयत, साधु-वर्ग अत्यधिक प्रसिद्ध है । लिंगायत साधुओं ने ही सन्तों में समाज-सुधार का बीजारोपण किया । साथ ही दक्षिण के अलवार सन्तों का भी प्रभाव निर्गुण-कवियों पर पड़ा । उनकी वर्ण-व्यवस्था के प्रति उपेक्षा भक्ति-भावना की अतिरेकता, विष्णु के विविध नामों के प्रति आस्था, कीर्तन के प्रति आकर्षण, पुस्तकीय ज्ञान की उपेक्षा, अनुभव पर जोर, रहस्य भावना का आरोप, प्रेम और विरह की कोमल एवं मार्मिक अभिव्यक्ति आदि ने भी निर्गुण सन्त-कवियों की विचार-धारा को प्रभावित किया है ।

दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि मध्य-युग के साधु सम्प्रदायों और सन्तों ने निर्गुण काव्य-धारा के रूप को निखार दिया । निर्गुण-कवियों ने उनकी बातों को इस प्रकार आत्मसात् किया, कि वे उनको अपनी ही प्रतीत होने लगी । समाज, साहित्य, धर्म सभी में प्रगतिशील विचारों का समावेश कर, युग-युग से पीड़ित एवं प्रताड़ित जनता का इन सन्त-कवियों ने उद्धार किया । जिन विकृत तत्वों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया जाग्रत हुई, उनमें मुख्य तत्व ये हैं

(१) पुरोहितवाद ^१ ,	(२) वर्णाश्रम धर्म,
(३) मूर्ति-पूजा,	(४) धार्मिक अन्ध-विश्वास,
(५) बाह्याडम्बर,	(६) पूजा विधि तथा,
(७) पौराणिकता ।	

हिन्दू-धर्म के सामान्य विश्वास अपने मूल रूप में बड़े ही सात्विक थे । परन्तु मध्य-युग तक आने-आने में सात्विक विश्वास अन्ध-विश्वासों में परिणत हो गये थे, और उनका प्रचार धर्म के सभी क्षेत्रों में था । मध्य-युगीन जनता के लिये ये विश्वास परम्परागत ऋषियों के रूप में ही बनकर रह गये थे । मन्त्रों की वाणी ने इन्हीं विकृत ऋषियों का गण्डन करने में प्रवृत्त हुई । आपसी द्वेष की राजनीति प्रवृत्ति को रोक कर, ये मन्त्र सन्-धर्म की प्रतिष्ठा में कटिबद्ध हो गये । उन्होंने रक्तगान, भौतिकता, और प्रतिकार भावना के विरुद्ध उपदेश दिये । मध्या, वदना, पन महायज्ञ, बलि, श्राद्ध, षोडश सत्कार, विविध प्रकार के व्रत, नीर्यं, जीवा शीत सम्प्रदायी आचार्यों का सण्डन किया, जो कि केवल परम्परागत ही रह गये थे ।

सत-साहित्य प्रगतिशीलता का प्रतीक है । प्रत्येक दृष्टि में सत-साहित्य प्रगतिशीलता के रंग में अनुरजित है । काव्य के अतरंग एवं बहिरंग—उभय पक्षों में सत-कवि पूर्णतया प्रगतिशील है । क्या भाषा, क्या भाव, क्या रस, क्या छंद हर दृष्टि में उन्होंने ऐसे प्रयोग किये, जो उनके युग की मान्यताओं को पुष्टता प्रदान करते हुए, भविष्य के लिये मानदंड बन गये । मन्त्रों ने जीवन को तो प्रगतिशील दृष्टि में देखा ही था, परन्तु जीवन को समुन्नत बनानेवाले धर्म, जीवन को औचित्य की ओर अग्रसर करनेवाले साहित्य या काव्य को भी उन्होंने बड़े ही प्रगतिशील दृष्टिकोण में देखा ।

शाश्वतता

सत-साहित्य की पंचम महान् परम्परा है 'शाश्वतता' । सहज-काव्य अपने स्वाभाविक सौन्दर्य तथा मरन अभिव्यक्ति के कारण मन को अत्यधिक प्रभावित करता है । इस प्रकार का काव्य कृत्रिम बन्धनों से विच्छिन्न होने के कारण अमर और चिन्तन प्रधान होता है । सन्तों के सहज-काव्य में ये विशेषताएँ पूर्णरूप से प्रतिष्ठित हैं । सत-काव्य में मानव जीवन की अनेक शाश्वत प्रवृत्तियों का बड़ी सुन्दरता के साथ चित्रण हुआ है । युग-युगमें मनुष्य प्रेम, क्षमा, दया, विश्वबन्धुत्व और उदारता में विश्वास करता चला आ रहा है । मनुष्य सदैव में उदात्त वृत्तियोंसे युक्त रहा है । हीन कार्यों से हटकर हमारा मन स्वतः शान्तिमय वातावरण में रमना चाहता है । सन्तों के काव्य में मनुष्य की इन्हीं जन्मजात और शाश्वत प्रवृत्तियों पर जोर दिया गया है । मानव समाज के सघर्षमय वातावरण का उरित्याग करके आध्यात्मिक वातावरण

१. पुरोहित वर्ग उस समय तक ब्राह्मण वर्ण का पर्यायवाची हो गया था ।

मे सन्तोष प्राप्त करता है। सन्तो ने अध्यात्म की प्रतिष्ठा के लिये बार-बार उपदेश दिया है। आध्यात्म का विषय शाश्वत और चिरन्तन है, इसी कारण सन्त-साहित्य शाश्वत-साहित्य है। यह अपनी इस विशेषता के कारण सदैव अभिनव और प्रभावशाली बना रहेगा। सन्त-साहित्य में मानव की सहज, सार्वभौमिक, सार्वकालिक, धार्मिक, सामाजिक एवं नैतिक भावों एवं विश्वासों की अभिव्यक्ति बड़ी सुन्दर शैली में मिलती है। सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर आज तक मनुष्य की जितनी उदात्त प्रवृत्तियाँ रही हैं, उन सबकी सन्त-साहित्य में अभिव्यक्ति किसी न किसी रूप में हुई है। इसमें स्पष्ट है कि सन्तो की दृष्टि साहित्य को क्षणिक बनाने की ओर नहीं रही है, वरन् उसे स्थायित्व प्रदान करने के लिये वे प्रयत्नशील रहे हैं। इसीलिये उच्चवर्ग का इतना विरोध हाने पर भी, और साहित्य-शास्त्र के मर्मज्ञ आचार्यों द्वारा उपेक्षित रहने पर भी, यह साहित्य-भारतीय जनता के हृदयों में फूल-फल रहा है। सन्त-साहित्य की रचना किसी स्वार्थभाव से प्रेरित होकर नहीं की गई थी। उनकी रचनाएँ 'स्वान्त सुखाय' और 'बहुजनहिताय' हुई थी। इसीलिये इन रचनाओं में मानव-जीवन के हित की भावना, अप्रत्यक्षरूप से प्रवाहित होती हुई शताब्दियों में जनता को सही मार्ग पर अग्रसर कर रही है। सत्य अमर है, और सत्यानुभूत को प्रस्तुत करनेवाला साहित्य भी अमरत्व प्राप्त कराता है। सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर अन्त तक मनुष्य समाज के कुछ व्यक्ति सदैव हीन-वृत्तियों में मग्न रहेगे। उन्हें पथ-प्रदर्शन करने के लिये, इस साहित्य की उपयोगिता सदैव बनी रहेगी।

सजीवता

'सजीवता' सन्त-साहित्य की पष्ठ महान परम्परा है। सन्तो के प्रति यह आरोप लगाया जाता है, कि वे पलायनवादी थे, और उन्होंने भारतीय-जनता को पलायनवाद का हर प्रकार से पाठ पढ़ाया। जिसके फलस्वरूप भारतीय-जनता अकर्मण्य बनती गई। लेकिन तथ्य इसके विरुद्ध है। सन्तो ने अपने युग की निराशा जनता को आशा का प्रकाश दिखाया। उन्होंने भग्न हृदयों में उल्लास का संचार किया। जीवन को उन्होंने जीने योग्य बनाया और इस प्रकार से उन्होंने उदात्त एवं सात्विक जीवन का उपदेश देकर, साहित्य के क्षेत्र में नवीन परम्पराओं को स्थापित किया। निर्गुण सन्तो के काव्य में एक अलौकिक चेतना एवं सजीवता है, जिसकी आधारशिला आध्यात्मिक प्रणय की प्रतिष्ठा, आत्मानुभूतिगत माधुर्य, साधनात्मक रहस्यवाद और प्रतिभा आदि हैं। इन्हीं तत्वों ने सन्तो के काव्य में सजीवता एवं माधुर्य का समावेश करके उसे सक्रिय बना दिया है। इस साहित्य को पढ़कर निराशाजनक समस्त भावनाएँ स्वतः विच्छिन्न हो जाती हैं और जीवन उन्नति तथा उल्लास की नई दिशा में अग्रसर हो जाता है। सन्तो की प्राणशक्ति, नैतिक बल, साधनात्मक सफलता सब कुछ उनके साहित्य में पाठकों को प्रेरणा देने के लिये विद्यमान है।

सन्तों का व्यापक धर्म और उसका रूप

‘धर्म’ शब्द की व्युत्पत्ति ‘धृ’ धातु से हुई है, जिसका अर्थ धारण करना या पालन करना होता है। धर्म ममार के समस्त जीवों के कल्याण का कारण है। ‘वैशेषिक शास्त्र’ के रचयिता जणाद मुनि के अनुसार जिसके द्वारा लोक और परलोक दोनों में सुख मिले, वही धर्म है

यतोऽन्युदयनि श्रेयससिद्धिः स धर्मः ।

इसमें स्पष्ट हो जाता है कि जितने भी सत्कर्म हम या दूसरे को सुख देते हैं वे सब धर्म के अन्तर्गत आते हैं। मनु जी के अनुसार धर्म के दस लक्षण होते हैं। ये लक्षण निम्नलिखित श्लोक में उल्लिखित हुये हैं

धृति क्षमा दमो स्तेय शौच मिन्द्रियनिग्रहः ।

धौर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम् ॥

अर्थात् जिस मानव में धैर्य हो, क्षमा हो, जो विषयो में अनुरक्त न हो, जो दूसरे की वस्तु को लोभवत् समझता हो, जो बाह्य एवं आभ्यातरिक रूप से स्वच्छ हो, जो सत्यवादी, सत्यमानी और सत्यकारी हो, जो क्रोध के सस्पर्श से परे हो, वही व्यवित धार्मिक है। अतः स्पष्ट है कि ये सब धर्म के आवश्यक तत्व हैं। उस शरीर से मन (प्राण) पछी के उड़ जाने के अनन्तर, जितने भी भौतिक ऐश्वर्य बहु-ब्राह्मण का सम्पर्क और वैभव होते हैं, वे सब यही छूट कर विलग हो जाते हैं, यदि कोई भी साथ देता है, तो अर्जित पुण्य, सुकृत और धर्म की मात्रा। मनुजी का कथन है कि

मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठं लोष्टं समक्षितौ ।

विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥

धर्म नित्य है, शाश्वत है और सामारिक सुख-दुःख अनित्य है। अतः सुख और भोग के हेतु धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिये। जीव जिसके साथ धर्म का सम्बन्ध है, वह भी नित्य है, और उसके जितने हेतु हैं, वे सब अनित्य हैं। अतः धर्म का परित्याग किसी कारण भी नहीं करना चाहिये।

न जातु कामान्न भयान्न लोभाद ।
 धर्मं त्यजेज्जीवितस्यापि हेतो ॥
 धर्मो नित्यं सुखदुःखे त्वनित्ये ।
 जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्य ॥

(मनु भगवान्) ।

मनु जी के मत में धर्म को नष्ट करने वाला स्वतः नष्ट हो जाता है । धर्म की रक्षा करने वाले की धर्म भी रक्षा करता है । इसीलिये धर्म को नष्ट नहीं करना चाहिये । उसकी रक्षा करने वाला मनुष्य धन्य है, और समाज के लिये वरदान है । भगवान् मनु के अनुसार ।

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित ।
 तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो बधीत् ॥

भगवान् श्री कृष्ण ने 'गीता' में कहा है, कि अपना धर्म चाहे जितना हीन हो और दूसरे का चाहे जितना महान् हो, परन्तु अपने धर्म में मर जाना श्रेयस्कर है ।

श्रेयास्त्वर्धो विगुणं परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।
 स्वधर्मे निधनं श्रेयं परधर्मो भयावहः ॥

मृत्यु आधी के समान अनिश्चित और तीव्र गति में मानव पर आक्रमण करती है । मनुष्य के धर्माचरण का कोई निश्चित समय नहीं है, और मृत्यु उसकी प्रतीक्षा भी नहीं करती है । एक प्रकार से मनुष्य सदैव मृत्यु के मुख में रहता है । अतः उसे चाहिये कि वह धर्म में रत रहे ।

न धर्मं कालं पुरुषस्यनिश्चितो ।
 न चापि मृत्युं पुरुषं प्रतीक्षते ॥
 सदा ही धर्मस्य क्रियेवशोभना ।
 सदा नरो मृत्युं मुखेऽभिवर्तते ॥

धर्म ही मानव का पुण्य आधार है । धर्म ही जीवन है और धर्म ही मृत्यु के अनन्तर मानव के साथ जाता है ।

नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः ।
 न पुत्रदारा न जातिर्धर्मस्तिष्ठति केवल ॥
 एकं प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते ।
 एको न मुदत्के सुकृतं मेक एव च दुष्कृतम् ॥
 मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्टसमक्षितौ ।
 विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छन्ति ॥
 तस्माद्धर्मं सहाचार्यं नित्यं सञ्चिनुयाच्छतं ।
 धर्मेण हि सहायेन तमस्त्रयस्त्रि दुस्तरम् ॥

(मनुस्मृति ४।२३६-२४२) ।

वेद धर्म के मूल हैं “वेदो गिलो धर्म मूलम्” । समाज, सृष्टि नीति और व्यक्ति इन्हीं धर्म के अंग हैं । इन सभी का प्रेरक धर्म ही है । समाज और सृष्टि के विकसित होने में बहुत पूर्व धर्म अपने अस्तित्व के द्वारा समाज को सद्-असद् कल्याण एवं चिरन्तन सत्य की ओर मानव को उन्मुख करता आया है । समाज को स्वस्थ रूप एवं उन्नत अवस्था प्रदान करने में धर्म ने सदैव ने ही महत्वपूर्ण कार्य किया है । धर्म में पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास होना आवश्यक है ।

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि धर्म से किसी भी कारण से विमुख नहीं होना चाहिये । धर्म सामाजिक-जीवन को भी समुन्नत बना देता है । सामाजिक जीवन की रीतियाँ, परम्पराएँ और आधार सभी धर्म पर आश्रित हैं । धार्मिक-जीवन का प्रकाश सामाजिक-जीवन के घोर अन्धकार को विनष्ट करने का लक्ष्य लेकर प्राचीन काल में चला आ रहा है । धर्म के तत्वों का प्रयोग सामाजिक-जीवन को विकसित करने के हेतु सर्वथा एवं सर्वदा अपेक्षित है । इसी ने समाज कल्याण-पथ पर अग्रसर होता है । धर्म नदैव ही इस बात की प्रेरणा देता है, कि अपना कर्त्तव्य करो, ममार में आत्मिक न हो ।

धर्म का स्वरूप है “परोपकार पुण्याय” । परस्पर एक दूसरे का उपकार ही उन्नति का कारण होता है । भगवान् व्यास ने स्पष्ट शब्दों में कहा है “जो कुछ अपने प्रतिकूल हो, उसका दूसरे के प्रति आचरण नहीं करना चाहिये ।”

‘गीता’, ‘मनुस्मृति’ तथा नीति-शास्त्र द्वारा प्रतिपादित धर्म के स्वरूप, आवश्यक-तत्व और महत्व पर विचार-धारा का अध्ययन करेंगे । मन्त्रों के शिरोमणि कबीरदास की दृष्टि में धर्म की आधार-शिला दया-भाव है । दया और धर्म एक दूसरे के पूरक और पर्याय हैं । उसी प्रकार क्षमाशीलता मानव का देवी गुण है

जहा दया तहा धर्म है, जहा लोभ तहा पाप ।

जहा क्रोध तहा काल है, जहा क्षमा तहा आप ॥

कबीर की भाँति मत मलूकदास भी दया को धर्म का पर्याय मानते हैं ।

दया धर्म हिरद वसै, बोले अमृत वैन ।

तेई ऊँचे जानिये, जिनके नीचे नैन ॥

सुन्दरदास के अनुसार ब्रह्म में पूर्णानुरक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है । जिसने ब्रह्म में पूर्णतया अनुराग स्थापित कर लिया है, वह पतिव्रता नारी के समान समादरित है । ब्रह्म की अभिव्यक्ति का ही दूसरा नाम धर्म है । सुन्दरदास के शब्दों में ।

सुन्दर जिन पतिव्रत किये, तिन कीये सब धर्म ।

सुन्दरदास के मत से ब्रह्म का नाम समस्त धर्मों का सार तत्व है

सकल सिरोमनि नाम है, सब धरमन के माँह ।

अनन्य भक्त वह जानिये, सुभिरन भूलें नाहि ।

सत गरीबदास का कथन है कि मानव को सुशोभित करने वाले दो गुण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं और ये हैं 'दया' एवं 'धर्म' । जो दया और धर्म में रत है, उससे ब्रह्म दूर नहीं है :

दया धर्म दो मुकुट हैं, बुद्धि विवेक विचार ।

हरदम हाजिर हूजिये, सौदा त्यारत्यार ।

सत गरीबदास शील, सन्तोष, विवेक, सद्बुद्धि दया और दृढ़मति धर्म के आवश्यक तत्त्व मानते हैं

शील सतोष विवेक बुद्धि, दया धर्म इक तार ।

चिन निहचं पावै नहीं, साहिब का दीदार ॥

शील सन्तोष विवेक बुद्धि, दया धर्म इक तार ।

अकल यकीन इमान रख, गही घस्तु निज सार ॥

वही साई के दीदार का अधिकारी है, जो दया धर्म में सम्पन्न है । गरीबदास जी का कथन है कि

सत सुकृत सन्तोष सर, आधीनी अधिकार ।

दया धर्म जा उर वसै, सो साई दीदार ॥

सन्तो की दृष्टि में धर्म की परिभाषा और स्वरूप क्या है, यह उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है । सन्तो की धर्म विषयक धारणा बड़ी व्यापक और उदार है । सन्तो का दृष्टिकोण मकीर्णता से परे था । वे अपने युग के सबसे बड़े क्रान्तिकारी और सुधारक थे । हृदियों और परम्पराओं की समस्त श्रृंखलाओं को ध्वंस करके उन्होंने नवीन आदर्शों, अभिनव मान्यताओं, नये-नये प्रतिमानों एवं मान-दंडों की स्थापना की । उनकी दृष्टि सदैव व्यापक समाज की ओर केन्द्रीभूत रहती थी । वे व्यष्टि और समष्टि के समान रूप से शुभचिन्तक थे । इसीलिये शोषण, अनाचार, दुराचार और भ्रष्टाचार के आधार पर तिष्ठित समाज में आवश्यक सुधार करके, उसे रहने योग्य या कल्याणकारी कहलाने योग्य बनाने के लिये उन्होंने अथक परिश्रम किया । सन्तो ने अपने युग, समाज और धर्म के समस्त दोषों को दूर करके, नवीन आदर्शों की स्थापना करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वे सफलीभूत भी हुये । प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम परिच्छेद में अकित राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि तेरहवीं शताब्दी से अठारवीं शताब्दी तक का समय चतुर्दिक विनाश का युग था । इस समय मानवता का हर प्रकार से अथ पतन हो गया था । समाज भ्रष्टाचार का केन्द्र-बिन्दु बन गया था । धर्म बाह्याचार, बाह्योडम्बर और दुराचार के प्रसार का साधन बन गया था । हिन्दू और मुसलमान धर्म

के वास्तविक रूप में अनभिज्ञ होकर 'लकीर के फकीर' हो रहे थे। उनमें विवेक वृद्धि का पूर्णतया अभाव था। मूर्तिपूजा, व्रत, चन्दन, माना, जप, तप, काया, कण्ठ, नमाज, रोजा आदि ने धर्म के मत्स्य-स्वरूप को अपने तामसिक रूप में आच्छादित कर रखा था। इसीलिये यह निनान्त आवश्यक था कि जनता को धर्म के वास्तविक रूप में परिचित कराया जाय। जनता को धर्म के सहज, सरल और वास्तविक रूप में परिचित कराने का यह कार्य हिन्दी के सन्त कवियों द्वारा सम्पन्न हुआ। इन्होंने प्राचीन रुढ़ियों को विनष्ट करके नई परम्पराओं और मान्यताओं को जन्म दिया। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ब्रह्म की सत्ता मन्दिर, मस्जिद और शिवालय तक ही नहीं सीमित है। वह निःशेष है और मनार के कण-कण में व्याप्त है। उसे दोजने के लिये बड़ोनाय, केदारनाथ जाने की आवश्यकता नहीं है। वह तो आत्मा में ही रमा हुआ है। इसीलिये आत्मा को पहिचानने की आवश्यकता है। जिसने आत्मा को जान लिया है, उसने सब कुछ जान लिया है। ब्रह्म सब जीवों में रमा है, अतः मनुष्य को किसी के प्रति द्रोह या हिंसा करना युक्तिमग्न नहीं है। कुटिलता, हिंसा, प्रतिकार और विद्रोह की भावना का परित्याग करके मानव को दया-भावना को अंगीकार करना चाहिये। दया सब धर्मों का मूल या मूल है। कबीर ने स्वतः कहा है "जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप"। मल्लूकदास की दया भावना का प्रसार तो वनस्पति जगत तक हुआ है। मल्लूकदास ने कहा :

हरी टारि न तोड़िये, सारां छूरा बान ।
दास मल्लूक यो कहें, अपना सा जिव जान ॥

तथा,

सब पानी की चूपरी, एक दया जग सार ।
जिन पर-प्रातम चीन्हिया, ते ही उत्तरे पार ॥

इस प्रकार व्यक्ति, समाज, जीवन, जगत और पारिमायिक दृष्टि से मानव के लिये दया का बड़ा महत्व है। दया सब धर्मों का मूल, समस्त साधनाओं का सारतत्त्व है। इसी प्रकार सन्तों ने मत्स्य, दया, उदारता, क्षमा, विश्वबन्धुत्व, अहिंसा आदि का बारम्बार उपदेश दिया। सन्तों ने जीवन को चतुर्दिक समुन्नत बनाने के लिये, जीवन के लिये आवश्यक और सद्गुणों का उपदेश दिया। सन्तों की दृष्टि में धर्म, खान-पान की शुद्धता, स्वच्छता, चन्दन और माला तक ही नहीं सीमित है। वरन् धर्म की सीमाएँ, धर्म की परिभाषा, तथा धर्म की आत्मा बड़ी विशाल है। धर्म नकीर्णता, फट्टता, हीनता और निम्न-कोटि की भावनाओं से बहुत-बहुत ऊपर है। धर्म का जो व्यापक रूप सन्तों द्वारा प्रतिपादित हुआ है, वह देशकाल और समाज की सीमाओं से परे और ऊपर है। वह सभी वर्ग, वर्ण के लिये उपयोगी है। सन्तों के व्यापक-धर्म के आवश्यक-तत्त्व हैं —

- (१) प्रेम,
- (२) समदृष्टि,
- (३) सेवा-भाव,
- (४) ससार से विरक्ति,
- (५) सतगुरु वन्दना,
- (६) नाम,
- (७) सत्य,
- (८) अहिंसा तथा
- (९) क्षमा, दया, औदार्य आदि ।

इन समस्त गुणों और विशेषताओं को लेकर सन्तो ने एक ऐसे व्यापक-धर्म का प्रसार एवं प्रचार किया, जो बृहत्तर मानवता के लिये नितान्त आवश्यक ही नहीं अनिवार्य था । कबीर ने अनुभव के आधार पर कहा, कि परम्परागत धर्म और पूजा-पाठ नितान्त भ्रमाच्छादित है, पड़ित और मौलवी माया के चरे हैं ।

तीरथ व्रत करि जग मुआ, जूडे पानी न्हाय ।
सत् नाम जाने बिना, काल जुगन जुग खाय ॥
पड़ित श्रीर मसालची, दोनो सूक्षे नाहिं ।
श्रीरन को करै चादना, आप अधेरे माहिं ॥

तथा,

पूजा सेवा नेम व्रत, गुडियन का सा खेल ।
जब लगि पिउ परिचय नहीं, तब लगि ससय मेल ॥

अतः बुद्धिमान, विवेकवान और ज्ञानवान वह है, जो इस प्रकार के 'गुडियन का सा खेल' में न लगे और सत्य-धर्म में अनुरक्त होकर मानवता के बृहत्तर आसन पर प्रतिष्ठित होकर देवत्व की ओर अग्रसर हो । जब तक मानव प्रेम, दया, समता, सत्य, निष्कामता, अहिंसा, क्षमा, दिव्यबन्धुत्व, औदार्य और समदृष्टि में अनुरक्त नहीं होगा, तब तक वह निरा पशु ही बना रहेगा । मनुष्यता की सुरत्व की जननी है । अतः इस प्रकार की उदात्त भावनाओं को हृदय में धारण करके मनुष्य न केवल स्वतः सुखी होगा, वरन् अखिल समाज को लाभान्वित और प्रकाशित करेगा । जीवन वही है, जिससे समाज उन्नत हो सके, मनुष्य वही है जो अपने व्यक्तित्व के माध्यम से दूसरों को सही मार्ग पर अग्रसर कर सके । तभी उसका जीवन सार्थक होगा । इसीलिये सन्तो ने व्यापक-धर्म का उपदेश देकर अपने युग और समाज का पथ-प्रदर्शन किया ।

सन्तो के व्यापक-धर्म का सर्वप्रथम सिद्धान्त या आवश्यक तत्व है 'प्रेम' । प्रेम हृदय जगत का व्यापार है । प्रेम हृदय से होता है । अतः मस्तिष्क से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । हृदय जगत के इस उदात्त व्यापार में कोई तर्क-वितर्क, जोर-दवाव

नहीं है। प्रेम हृदय में होता है अतः इसमें किये किसी को विवश भी नहीं किया जा सकता है। प्रेम का लक्ष्य जाना है प्रेम, और कुछ नहीं। प्रेम में प्रेमान्तिकता होती है। इसीनिष्ठ प्रसिद्ध वाङ्मय कवि मदन ने कहा था

प्रेमेर मोल प्रेमेर बादा, नारे सुख नारे दुख ।

प्रेमेर रतिक या दिरे बान्वा, प्रेम पिपास प्रेम मूल ॥

नुप्रसिद्ध नूफी कवि शाहनतीफ ने प्रेम की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा था कि 'अवगुन कस्मे नमका, पीरी गुनी रुडा ने।' मन्त्रा प्रेम कामतारहित होता है। प्रेम का लक्ष्य स्वयं प्रेम है। प्रेम जगत में ऊच-नीच, धनी निर्धन, महान्-शुद्ध का भाव नहीं है। इसीनिष्ठ प्रेम में स्वाधीनता और उन्मग्न आवश्यक माना गया है। धर्मशास्त्र में ब्रह्म प्राप्ति के तीन साधन कर्म, ज्ञान एवं योग मान्य हुए हैं। परन्तु गारुड मुनि ने उपायों की तीन श्रेणियों की तुलना में प्रेम-भक्ति को श्रेष्ठ और महान् माना है। नागद मुनि का कथन है कि "मा तु कर्म ज्ञान योगेश्वो-प्यधिकतरा।" श्रीमद् भागवत्^१, श्री मद्भगवत् गीता^२ और रामचरितमानस^३ में भी प्रेम का माहात्म्य वर्णित हुआ है।

हिन्दी के निर्गुण सन्त कवियों ने प्रेम को जीवन की उच्चतम और बड़ी ही उदात्त अनुभूति मानी है। सन्तों की दृष्टि में प्रेम धर्म का मुख्य अंग है। कबीर ने स्पष्ट शब्दों में कहा "पौखी पड़ि-पड़ि जग मुआ, पड़ित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पड़ित होय"। कबीर का दृढ़ विश्वास था कि प्रेम का मार्ग अत्यन्त नकरा है। उसमें दो भावना के लिये अवकाश नहीं है। कबीर ने कहा है "प्रेम गली

१ न गारयन्ति मा योगो न साम्यं नम उन्नव ।
न न्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोजिता ॥
भक्त्याहमेकया ग्राह्य श्रद्धयाऽऽत्मा प्रिय सताम् ।
भक्ति पुनानि मन्निष्ठाश्वपाशानीय मम्भवान् ॥ (११।१४।२०।२१)

२ ताह वैदेन तपसा न दानेन न चे यया ।
शक्य एव विधो द्रष्टु वाननि मा यया ॥
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव विधोऽर्जुन ।
ज्ञातु द्रष्टु च तत्वेन प्रवेणु च परतप ॥ (११।५।२-५४)

३ जो अस भगति जानि परिहरही । केवल ज्ञान हेतु श्रम करही ॥
ते जड कामधेनु गृह त्यागी । खोजत आकु फिरहि पयलागी ॥
सुनु खगेम हरि भगति विहाई । जे सुख चाहहि आनि उपाई ॥
ते सठ महा सिन्धु विनु तरनी । पैरि पार चाहहि जड करनी ॥

उमा जोग जप ज्ञान तप नाना व्रत मख नेम ।

राम कृपा नहि करहि तस जस निस्तेवल प्रेम ॥

अति साकरी तामे दो न समाय" प्रेम के मार्ग में अह के लिए कोई अवकाश नहीं होता है। कवीर के शब्दों में :

यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नाहिं ।
सीस उतारे भुइ धरै तब पंठे घर माहिं ॥

प्रेम पवित्र भावना है, इसमें व्यापार नहीं चलता है, कवीर के मत से

प्रेम बिकता मैं सुना माथा काटे हाट ।
ब्रह्मत विलम्ब न कीजिए, तत छन दीजै काट ॥

प्रेम के आवेग में लौकिक बाह्याचार वह जाते हैं। सुन्दरदास ने इस भाव को अभिव्यक्त करते हुए कहा

न लाज तीन लोक की, न वेद को कह्यो करै ।
न सक भूत प्रेत की, न देव जच्छ ते डरै ।
सुनै न कान और की, ब्रह्म न और इच्छना ।
कहै न बात और की, सुभक्ति प्रेम लच्छना ॥

इसी प्रकार प्रेम के व्यापक एवं चमत्कारी प्रभाव का अनुभव कवीर ने भी किया था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा

जहा प्रेम तहा नेम नहि तहा न बुधि व्योहार ।
प्रेम मगन जब मन भया कौन गिने तिथि बार ॥

सहजो बाई ने 'प्रेम दीवानी' होने के बाद जाति, वर्ग, वर्ण आदि कृत्रिमता से पूर्ण भावों को सदैव के लिये विसार दिया। सहजोबाई के शब्दों में

प्रेम दिवाने जे भये जाति बरन गई छूट ।
सहजो जग वीरा कहे लोग गए सब छूटि ॥

तथा

प्रेम दिवाने जे भये नेम धरम गयो खोय ।
सहजो नर-नारी हसे या मन आनन्द होय ॥

दादू दयाल ने प्रेम को इतना 'अघाइ' कर पान कर लिया था कि उन्हें मुक्ति की भी कामना शेष नहीं रह गई।

दादू राता राम का पीवं प्रेम अघाइ ।
मतवाला दीदार का मागे मुक्ति बलाइ ॥

सन्तों ने प्रेम का आदर्श चकोर और भीन माना है। उन्होंने बारम्बार प्रेम के इन आदर्शों का उल्लेख किया है। सत दादू ने इशक या प्रेम को ब्रह्म का ही रूप माना है। दादू का कथन है कि

इस्क अलह की जाति है, इस्क अलह का रग ।

इस्क अलह औजूद है, इस्क अलह का, अग^१ ॥

हिन्दी साहित्य के सन्त-कवियों तथा सूफियों का प्रेमादर्श बड़े ही उच्चकोटि का माना जाता है। उनके प्रेम में अनुभूति की गहराई और विस्तार है, भावनाओं में तीव्रता है। यद्यपि इनके द्वारा प्रयुक्त प्रतीक एवं अभिव्यजना शैली लौकिक प्रेम की सूचना देती है तथापि इनका प्रेम आध्यात्मिक है। सभी सन्तों और साधकों के हृदय में प्रेम लहरें भरता हुआ दृष्टिगोचर होता है।

कबीर ने तो बारम्बार अपने को "राम की बहुरिया" बताया है और उस दिव्य मयोग की कामना की है, जहाँ ममत्व एवं परत्व की भावना विलीन हो जाती है और नायक की आत्मा कहने लगती है कि "मैं ही तू है और तू ही मैं हूँ।" कबीर की भाँति अन्य सन्त-कवियों में भी कान्ताभाव की भविन उपलब्ध होती है। सभी ने परब्रह्म को अपना पति होने की कल्पना की है।

ऐसे साई की मैं बलहरिया री ।

ए सखि सग रग रस मातिउ ,

देखि रहिउं अनुहरियां री ॥^२

(जगजीवन साह्य)

तथा

इक पिय मोरे मन मान्यो, पतिग्रत ठानो हो ।

अवरो जो इन्द्र ममान, तो तून करि जानो हो ॥^३

इसी प्रकार दरिया साहब^४ तथा मलूकदान^५ ने भी परब्रह्म के पति होने की कल्पना की है। चरनदास ने प्रेम की महत्ता का गान विस्तार से किया है। उनका कथन है कि "प्रेम बराबर जोग ना, प्रेम बराबर ज्ञान" इसका कारण वह बताते हैं कि "प्रेम भक्ति विन सधि वा सब ही थोया जान"। सत दादू ने भी वेद-पुराण की निन्दा करके प्रेम की महत्ता का गान किया है।

दादू पाती प्रेम की बिरला वाचे कोइ ।

वेद पुरान पुस्तक पढे प्रेम बिना क्या होइ ॥

१. दादू के कथन से साम्य रखनेवाली माखियाँ

"इसक वसै पिया के अग । इसक रहै पिया के सग ॥

प्रेम बसत पिया के चित्त । इसक अखड हमेसा नित ॥

इसक दिखाउ पार के पार । इसक अखड घर दानार ॥"

२. स० वा० स०, भाग २, पृष्ठ १३४/१ ।

३. स० वा० स०, भाग २, पृष्ठ १२७/१ ।

४. स० वा० स०, भाग २, पृष्ठ १५४/२ ।

५. मलूक दास की बानी "प्रेम को अग" में ।

दूलन दास ने तो प्रेम को धर्म में भी श्रेष्ठ माना है ।

जग्य दान तप तीर्थ ब्रत धर्म जे दूलन दास ।

भक्ति आसरित तप सर्व भक्ति न केहु की आस ॥

परन्तु इस प्रेम मार्ग पर चलना सरल नहीं है । प्रेम की साधना में बलिदान की आवश्यकता होती है । त्याग एव बलिदान ही प्रेम का उद्दीपक है । जिस साधक में त्याग की भावना नहीं है, वह प्रेम-पथ पर बढ ही नहीं सकता है । कबीर ने प्रेम के क्षेत्र में अवतरित होने वालों से कहा है —

प्रेम न बाढी उपजै, प्रेम न हाट धिक्काय ।

राजा परजा जेहि रुचै सोस देइ लं जाय ॥

कबीर दास जी की ये चेतावनियाँ हमें प्रेम-मार्ग की दुरुहता का ज्ञान कराती हैं । कबीरदास जी ने इस दुरुह पथ पर अग्रसर होने वाले आकाक्षी साधकों को सकटों की ओर संकेत करने की चेष्टा की है । दूलन दास के मतानुसार

दूलन कृपा तैं पाइये, भक्ति न हासी ख्याल ।

काहू पाई सहज ही, कोउ डूँढ़त फिरत बिहाल ॥^१

इस प्रेम में त्याग का बहुत बड़ा स्थान है । कैवल्योपनिषद् में भी उल्लेख है

“न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके श्रुतत्वमानशु ।”

“कर्म से नहीं, प्रजा से नहीं, धन से नहीं, त्याग से कोई-कोई अमृतत्व को प्राप्त होते हैं”

निर्गुण सन्त कवियों ने भी बताया कि भगवान की प्राप्ति के लिये त्याग आवश्यक है । यह त्याग केवल सासारिक सुख एव ऐश्वर्य तक ही सीमित नहीं है, वरन् अहम् भावना को भी त्याग देना चाहिए । अहम् भाव और प्रेम एक ही शरीर में नहीं रह सकते हैं ।

पीया चाहे प्रेम रस राखा चाहे मान ।

एक म्यान में दो खड्ग देखा सुना न कान ॥

प्रेम के उन्माद में वैदिक-कर्म एव लौकिक बाह्याडम्बर स्वतः ही बह जाते हैं । आत्मा पर प्रेम का उन्माद छा जाता है । उस उन्माद में तन, मन, धन किसी की भी सुधि नहीं रहती है । विश्व तुच्छ प्रतीत होने लगता है । सासारिक व्यवहार एव लोकाचार सब व्यर्थ जान पड़ने लगते हैं । साधक का मन सदैव आराध्य में नियोजित रहता है । उसके नेत्र ससार की प्रत्येक वस्तु में उसी ब्रह्म की छवि देखते हैं । इन्द्रिया अपना कार्य भूल जाती है । मधुर प्रेम की दिव्य-ज्योति में तन्मय हो कर वे इतनी धातुर हो जाती हैं, कि अपना कार्य भूल जाती हैं । प्रेम की इसी स्थिति की अनुभूति

होने पर रहस्यवादी सेंट मार्टिन ने कहा था कि "मैंने उन फूलों को मुना जा कर
करते थे और उन ध्वनियों को देगा जो आज्ज्वल्यमान थी।"^१

मलूक दास ने इसी भाव को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है।

प्रेम पियाला पीवते विसरे सब साथी ।

घाठ पहर यो झूमते ज्यो माता हाथी ॥

उन की नजर न आवते कोई राजा रक ।

बन्धन तोड़े मोह के फिगते हैं नि सक ॥

प्रेम का मादक प्रभाव बट जाने पर लौकिक एव वैदिक बन्धन हीने पड़ जाते हैं।
सुन्दर दास की कविता में भी इसी प्रकार की भावनाओं की स्पष्टता हुई है —

लागी प्रीति पिया मों साँची ।

अबहू प्रेम मगन होइ नाँची ॥

इसी प्रकार चरनदास जी का अनुभव है।

सुधि बुधि सब गई छोड़

रो में इस्क दिवानी।^२

प्रेम-रस का आस्वादन करने के पश्चात् इन माधको की वामनायें नष्ट हो
गईं। उनके शुद्ध शरीर के अंग-प्रत्यंग में प्रेम का भाव जाग्रत हो उठा, और
वैदिक रुडियो एव बाह्याडम्बरो की इन निर्गुण मन्त-कवियों ने जी गोलकर निन्दा
की है। इन कवियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रेमी के लिये सासारिक बन्धन कोई
महत्व नहीं रखते हैं। प्रेम और नियम जप तथा तप आदि एक ही स्थान पर नहीं
ठहर सकते हैं। पलटू साहब में भी प्रेम के उन्माद के अनन्तर, कर्म और जनेऊ को
तोड़ फेंकने का भाव इन पक्तियों में मिलता है

करम जनेऊ तोड़ि के, मरम किया छपकार ।

जेहि गोविन्द गोविन्द मिले, थूक दिया ससार ॥^३

समदृष्टि

सन्तों के व्यापक-धर्म का एक और आवश्यक तत्व है समदृष्टि। मनुष्य को

१ "I heard flowers that sounded, and I saw notes that Shone."

Mysticism—E Underhill

12th Ed -P. 7

२. मलूक दास की बानी, पृष्ठ ६ ।

३. चरनदास की बानी, पृष्ठ १७

४. स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ २१५।६ ।

समदृष्टि ग्रहण करना चाहिये । समदृष्टि विश्ववन्द्यत्व की प्रथम सीढ़ी या भूमिका है । जीवन विडम्बनाओं और विषमताओं का पर्याय है । इस समार में विषमता का अक्षय साम्राज्य प्रत्येक पग पर विद्यमान है । इन विरोधी परिस्थितियों में मनुष्य को चाहिये कि समभाव से व्यवहार करे इतना ही नहीं उसे समस्त विरोधी शक्तियों में समन्वय सस्थापित करके इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिये, जिसमें भेदभाव के समस्त दोष मिट जाय और मनुष्य को समदृष्टिवान् होकर सर्वत्र विचरना चाहिये । सुविधा के लिये जिन सिद्धान्तों को लेकर जाति, वर्ण, वंश और आश्रमों का निर्माण किया गया था, वे सब आज अभिशाप बनते जा रहे हैं । इसलिये सन्तो ने कहा 'जाति पाँति पूछूँ ना कोई, हरि का भजै सो हरि का होई ।' जब मानव के क्षेत्र में इतनी स्वच्छन्दता है, तो फिर भेदभाव क्या है ? मानव समाज एक ही ब्रह्म द्वारा निर्मित है । ब्रह्म समस्त सृष्टि का रचयिता है फिर "कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र", "कौन धनी और कौन निर्धन ।" मानव-जीवन की जटे उसी ब्रह्म में समाहित हैं । इसी-लिये सन्तो ने समदृष्टिवान बनने का उपदेश दिया । समदृष्टि धारण करने से मानव शैतल्य प्राप्त करता है । समदृष्टि धारण करते ही समस्त भ्रम और तणय मूल-विहीन हो जाते हैं । समस्त ससार एक ही ब्रह्ममय सर्वत्र दृष्टिगत होने लगता है । इसलिये समदृष्टि को धारण करने का अभिप्राय है जीवन को उन्नत और दिव्य-भावनाओं से युक्त करना

समदृष्टी सतगुरु किया, मेटा भरम विकार ।

जहँ देखो तहँ एक ही साहिब का दीदार ॥^९

इसी प्रकार अन्य सन्त कवियों ने जीवन में समता के भाव को अपनाने का उपदेश दिया और जनता के मध्य एक दिव्य गुण को प्रसारित करने का प्रयत्न किया ।

सेवा-भाव

सन्तो के व्यापक धर्म का एक और आवश्यक अंग है 'सेवा-भाव ।' मानव जीवन मुख्यतया स्वार्थ वा 'स्व' के दायरे में सीमित रहता है । परन्तु जीवन को 'स्व' से हटाकर परोपकार एवं परसेवा में नियोजित करना परम आवश्यक है । स्वार्थ के लिये तो पशु भी अपना जीवनयापन करते हैं । परन्तु 'परोपकाराय सत्ता विभूतयः' । इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा था कि

परहित सरिस धर्म नहिं भाई ।

पर पीडा तम नहिं श्रधमाई ॥

(रामचरित मानस)

मानव-जीवन जिस समय 'स्व' की हीन सीमा को पार कर परोपकार परसेवा

मे अनुरक्त होता है, उमी नमय उसकी सार्यकता है। अतः सन्तो ने बारम्बार परोप-कार और परमेवा की ओर जनना का ध्यान आकर्षित किया। परमेवा का मूल है दया। अतः दया को हृदय में धारण करना परम आवश्यक है। प्रसन्न पण्डित के 'दया' उपशीर्षक में इस विषय पर विचार प्रकट किये गये हैं। अतः यहाँ पुनरुक्ति अपेक्षित नहीं है।

ससार से विरक्ति

नसार ने विरक्त और निर्लिप्त रहने का उपदेश सन्तों ने बारम्बार दिया। उनके व्यापक धर्म का यह मूल-मंत्र था कि जीवन धनभगुर है। ससार बालू की भित्ति के सदृश अस्थिर और विनाशशील है। जीवन तीतर की परछाई के समान क्षुद्र और अल्प है। उन परिस्थितियों में जीवन में बहुत अनुराग स्थापित करना भयकर भूल है। नसार और माया का कोई भरोसा नहीं है, फिर भी मानव उन्हीं में अनुरक्त रहता है। इस विषादमयी परिस्थिति में अवकाश ग्रहण करके मानव को चाहिये कि वह परमार्थ और ब्रह्म की साधना में अनुरक्त हो। तभी मनुष्य का कल्याण हो सकता है। सन्तो ने उपदेश दिया कि नसार में मनुष्य को उसी प्रकार रहना चाहिये, जिस प्रकार कमल जलराशि में जीवन ग्रहण करता हुआ भी उसमें पृथक् और परे रहता है। हमारे सत कवियों ने बारम्बार जीवन की धन-भगुरता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है, और यह कहा कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। फिर इस मानव तन में अच्छे कार्य क्यों न किये जायें। कवीन्द्राजी का कथन है

मनुष्य जन्म दुर्लभ अहै, होय न बारम्बार ।
तरवर से पत्ता क्षरै, चहुरि न लागै डार ॥^१

इस कारण इस नसार में रहते हुये भी व्यक्ति को उमी ब्रह्म का ध्यान रखना चाहिये :

ज्यो तिरिया पीहर बसै, सुरति रहे पिय माहि ।
ऐसे जन जग में रहै, हरि को नूलै नाहि ॥^२

माया-मोह को त्याग कर केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिये।

जब घट मोह समाइया सर्व भया श्रंखियार ।
निर्मोहि ज्ञान विचारि के कोई साधू उतरे पार ॥^३

नसार में किस प्रकार रहना चाहिये इसके लिये सन्तो ने बताया कि

१. स० बा० स०, भाग १, पृष्ठ १३।

२. स० बा० स०, भाग १, पृष्ठ १४।

३. स० बा० स०, भाग १, पृष्ठ १४।

भवसागर में यों रहे, ज्यों जल कवल निराल ।

मनुवा वहा लें राखिये, जहा नहीं जम काल ॥^१

परन्तु इन आदर्शों को सामने रख कर बिरले ही उस प्रेमी तक पहुँच पाते ।

लड़ने को सबही चले, सस्तर बाधि श्रनेक ।

साहिव प्रागे आपने, जूसैगा फोई एक ॥^२

यह तो अनुभव ज्ञान की बात है

लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी की बात ।

दुलहा दुलहिन मिल गये, फीकी पड़ी बरात ॥^३

सतगुरु-वन्दना

सन्तो के व्यापक-धर्म में सतगुरु का बड़ा विशिष्ट स्थान है । सतगुरु ही साधक के जगत में सबसे बड़ा दृष्टा और सृष्टा है । उसके पथ-प्रदर्शन के बिना कुछ भी सम्भव, सुलभ या सरल नहीं है । गुरु गोविन्द से भी श्रेष्ठ और शक्तिशाली है । कबीर ने स्पष्ट रूप में कहा है “गुरु बडे गोविन्द ते मन में देखु विचार”, “हरि सुमिरै सौ बार है, गुरु सुमिरै सौ पार ।” कबीर के समान ही दूलनदास भी इस मत के पोषक थे, गुरु ही ब्रह्मा है, वही विष्णु है और वही महेश है । वास्तव में गुरु की गति अगम और अपार है •

गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, गुरु शकर गुरु साध ।

दूलन गुरु गोविन्द भजु, गुरुमत श्रगम अगाध ॥

चरनदास के मत से गुरु की समता करने की क्षमता न मनुष्य में है और न देवताओं में । उसका नाम स्मरण करते ही समस्त पातक विनष्ट हो जाते हैं । और जीवन कल्याणकारी तत्व से सम्बन्धित हो जाता है ।

गुरु समान लिहू लोक में और न दीसै कोय ।

नाम लिये पातक नसै, ध्यान किये हरि होय ॥

गरीबदास के मत से सद्गुरु ‘पूरन ब्रह्म’ है, वह अलेख है, वह अनन्त है ।

सतगुरु पूरन ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख ।

सतगुरु रमता राम है, यामे मोन न मेख ॥

निर्गुण सत-कवियों ने धर्म में गुरु की महिमा का गान बहुत किया है । उनके मतानुसार उस ब्रह्म को प्राप्त करने में सतगुरु ही सहायता पहुँचाते हैं । सन्तो ने

१ स० बा० स०, भाग १, पृष्ठ ३७ ।

२ स० बा० स०, भाग १, पृष्ठ ३८ ।

३ स० बा० स०, भाग १, पृष्ठ ४४ ।

उस गृह को जहा गुरु की सेवा नहीं होती है, श्मशान के समान शून्य और अपवित्र माना है ।

मात्र सेवा जा घर नाही, सतगुरु पूजा नाहि ।
तो घर नरघट सारिखा, भूत बसै ता माहि ॥

नाम

सन्तो ने नाम का बड़ा गुणगान किया है । नाम-महिमा वर्णन की परम्परा का परिपालन प्रायः सभी सन्त कवियों ने किया है । कबीर ने लेकर छोटे से छोटे सन्त कवि ने नाम का वर्णन बड़े व्यापक रूप में किया है । कबीर,^१ दरिया द्वं,^२ दूलनदास^३, नहजोबाई^४ गरीबदास,^५ पलटू साहब,^६ सुन्दरदास,^७ आदि ने भी भाँति-भाँति ने अपनी भावियों में नाम का गुणगान किया है । सुन्दरदास ने नाम को समस्त कर्म-कार और धर्मों में श्रेष्ठ माना है ।

नाम बराबर तोलिया, तुलै न कोई धर्म ।

सुन्दरदास की भाँति चरनदास ने भी 'नाम' को समस्त धर्मों में श्रेष्ठ माना है :

सकल सिरोमन नाम है, सब धरमन के माहि ।

धनन्य भक्ति वह जानिये, मुमिरन भूलै नाहि ॥

सन्त कबीरदास के मतानुसार नाम ही आदि और मूल वस्तु है । समस्त वेद और मन्त्र उसी में उत्पन्न हुए हैं । बिना नाम का ध्यान किये हुए कितने ही सांसारिक प्राणी भवजल में डूबकर नष्ट हो गये हैं ।

आदि नाम सब मूल हैं, और मन्त्र सब डार ।

कहै कबीर निज नाम विनु, बूड़ि भूआ ससार ॥

सन्तो का ब्रह्म नाम रूप, जानि और वर्ण त परे है, वह अकथ एव अगोचर है । उसकी शक्ति एव स्वरूप मानव के अनुमान एव विचार में भी उच्च एव विस्तृत है । सन्तो ने परब्रह्म को अकथ, अनीह, कणामय, राम, हरि, निरजन, सुदा, करीम, रहीम आदि नामों से सम्बोधित किया है, जिससे कि हिन्दू एव मुसलमानों के हृदयों

१ सं. वा. स. भाग १, पृष्ठ ४६ ।

२ सं. वा. स. भाग १, पृष्ठ १२१-१२२ ।

३ सं. वा. स. भाग १, पृष्ठ १३४-१३६ ।

४ सं. वा. स. भाग १, पृष्ठ १५५-१५६ ।

५ सं. वा. स. भाग १, पृष्ठ १८४-१८६ ।

६ सं. वा. स. भाग १, पृष्ठ २१४ ।

७ सं. वा. स. भाग १, पृष्ठ १०७-१०८ ।

में परब्रह्म का एकत्व स्थापित हो जाय। जिस प्रकार निराकार होते हुए भी ब्रह्म ससार में सर्वदा व्याप्त है, उसी प्रकार 'राम' प्रत्येक घर में, सर्वत्र तथा सर्वदा व्याप्त है। गरीबदास के शब्दों में—

अगम अनाहव भूमि है जहाँ नाम का दीप ।

एक पलक बिछुरं नहीं रहता नैनो बीच ॥^१

सभी सन्त-कवियों ने नाम की अत्यधिक महिमा गाई है। इसी नाम की महिमा गाते हुये, मानव उस परब्रह्म के दर्शन कर पाता है। उसका रोम-रोम पुलकित हो उठता है। भगवत् प्रेम में भरा मानव, मत्स्य, दया, सेवा, परोपकार, अहिंसा, त्याग आदि की ओर ध्यान देता है। वही वास्तविक धर्म है। निर्गुण-सन्त कवियों ने इसी व्यापक धर्म का रूप हमारे समक्ष रखा है।

सत्य

सत्य सन्तों के व्यापक धर्म का एक आवश्यक अंग है। सत्य को इन सन्त-कवियों ने ब्रह्म का ही स्वरूप माना है। कबीर दास के मतानुसार सत्य ही परम तप, परम पुण्य और स्वयं परब्रह्म का प्रतीक है।

साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप ।

जाके हिरदे साँच है, ताके हिरदे आप ॥

उपनिषदों में भी वारम्बार यही कहा गया है कि सत्य से श्रेष्ठ ज्ञान एवं धर्म इस ससार में नहीं है, झूठ के समान अन्य पाप नहीं है। अतः सत्य का आचरण ही एक मात्र कल्याणकारी तत्व है •

नहिं सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पालक परम् ।

नहिं सत्यात्पर ज्ञान तस्मात्सत्यं समाचरेत् ॥

निर्गुण सन्त-कवियों ने ब्रह्म तक पहुँचने या एकात्मकता स्थापित करने के अनेक मार्ग बताये हैं, जिनमें सुगम एवं दुर्गम दोनों ही पथ हैं, यदि कार्य सुगम पथ पर चलने से सिद्ध हो जाये, तो दुर्गम पथ पर चलने की आवश्यकता ही क्या है? सरल मार्ग पर अग्रसर होने से साधना अधिकाधिक लोकप्रिय होगी। इन सन्त-कवियों ने बताया कि जब सत्य एवं ब्रह्म पर्याय ही है, फिर बाह्यादम्बरो की क्या आवश्यकता है?

सत्य की महत्ता को सन्त दादू ने भी स्पष्ट शब्दों में व्यक्त कर दिया, "जाके हिरदे साँच है, ता हिरदे गुरु आप" तथा

साँचा नाव अलाह का, सोई सति कर जाणि ।

निहचल करि ले बदगी, दादू सो परवाणि ॥^२

१ स० बा० स०, भाग १, पृष्ठ १८४।७।

२ स० बा० स०, भाग १, पृष्ठ ८०४।१-।

गरीबदान के मतानुसार भी सत्य ही ब्रह्म है ।

साँचे का सुमिरन करो, झूठे बयो जजाल ।
साँचा साहिब घाप है, झूठ फपट सब काल ॥^१

नया

सत्य सुकृत अरु बन्दगी, जा उर ज्ञान धिवेक ।
साध रूप साईं मिले, पूरन ब्रह्म अलेख ॥^२

ब्रह्म स्वतः सत्य है और सत्य प्रिय है । जीवन में सत्य का व्यवहार करने वाला मानव, इन नवाचार या आचरण मात्र ने ब्रह्म के निकट पहुँच जाता है

साईं से साँचा रहो, साईं साँच गुहाप ।
नार्व नन्वे केत रगु, नार्व घोट मुंदाय ॥^३

नया

लेखा बेना सहज है, जो दिल साँचा होय ।
साईं के बरवार में पना न पकरे कोय ॥^४

(कवीर)

उस समय के बाह्याम्बरों ने पीड़ित जनता को तबीर ने सत्य का अनुभव कराया । पंडित, मुन्ना एवं राजा जो कि केवल शोषण में मग्न रहते थे, उनके अभिशाप सत्यवादी व्यक्ति के लिये कुछ भी नहीं कर सकते थे

साँचे साप न लागई, साँचे काल न लाय ।
साँचे को साँचा मिले, साँचे साहि समाय ॥^५

जब सत्य ब्रह्म के मद्दश ही महान् एवं पवित्र है, तो सत्य का सेवी कभी भीम तापो से व्यक्ति नहीं हो सकता है । गरीबदान के मत में सत्य का व्यवहार करने वाला स्वयं ब्रह्म के मद्दश है । जब हम सत्य को ब्रह्म का पर्याय ही मान लेते हैं, फिर सत्य को आत्मसात करने वाला स्वयं ब्रह्म का स्वर्ण धारण करने का अधिकारी है ।

सत्त सुकृत अरु बन्दगी जान उर ज्ञान धिवेक ।
साध रूप साईं मिले, पूरन ब्रह्म अलेख ॥^६

१ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ २०३।३ ।

२ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ २०३।११ ।

३ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ ४९।२ ।

४ ७० वा० स०, भाग १, पृष्ठ ४९।७ ।

५ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ ४६।४ ।

६ गरीबदास की बानी, पृष्ठ ५२ ।

सत्य प्रिय का ससार मे बड़ा महत्व है। भीखा साहब ने सत्यवादी व्यक्ति को ही सन्त माना है^१ सत्य मे सभी गुण, सभी कर्म, सभी धर्म, सभी विशेषताएँ सहज रूप मे ही रहती हैं। सत्य ही अन्वकार मे प्रकाश देता है। वह आलोक और ज्योति का पुज है। जब सत्यवादी व्यक्ति का सम्पर्क सत्यवादी से होता है, तभी अत्यधिक स्नेह बढ़ता है

सांचे को साँचा मिले अधिका बढे सनेह ।

झूठे को साँचा मिले तड्डे टूटे नेह ॥^२

(कबीर)

इस प्रकार प्रस्तुत विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रेम और ब्रह्म का अन्तर केवल कल्पित ही है। सत दादू साँचे के लिये कहते हैं

साँचे का साहिव घर्ण समरय सिरजनहार ।

पाखड़ की यहू पिर्यमी, पन्पच का समार ॥^३

गरीबदास के मतानुसार 'साँच रूपी साहब' जिनके हृदय मे बसे हुये हैं उनके दर्शन मात्र से ही तीर्थों के समान पुण्य प्राप्त होता है।

साच जिनके उर बसं, झूठे कपट नहिं श्रग ।

तिनका दरसन न्हान है, कह परबी फिर गग ॥

सत्य के इस मधुर स्वाद का रसाम्बादन करने वाले हमारे निर्गुण सन्त-कवियों ने बारम्बार सत्य बोलने की चेतावनी दी है।

झूठा सब ससार है साँचा है सो एक ।

पार ब्रह्म सत्य रूप पद सब वसुधा की टेक ॥^४

इस क्षणभंगुर ससार मे केवल राम के रूप मे सत्य एव उसका नाम ही अमर है। इसी सत्य का अनुकरण कर मानव उस ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। इस कारण सन्त-कवियों ने धर्म का अर्थ सत्य अथवा ईश्वर की प्राप्ति ही बताया है।

धर्म मे व्याप्त विकारो तथा बाह्याडम्बरो की निन्दा करके ही इन निर्गुण सन्त-कवियों ने पथ-भ्रष्ट एव लक्ष्य-व्युत्त जनता को धर्म के राजमार्ग पर लाना चाहा। धर्म और साधना मे इन कवियों को व्यर्थ के बाह्याचार स्वीकार नहीं थे। उनके मतानुसार साधना तो अत्यन्त प्रिय विषय है। साधना के मध्य मे कोई भी विरोधी

१ सत्य गहै एक नाम को, सोई सन्त सयाने

भीखा साहब की बानी, पृष्ठ ५८ ५ ।

२ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ ४९-६ ।

३ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ ६४।८ ।

४ गरीबदास की बानी, पृष्ठ ५६।१२ ।

भावनाएँ नहीं होनी चाहिये । इस सत्य ने हमारे निर्गुण मन्त-कवि परिचित थे । इसी कारण उन्होंने धर्म एवं साधना के सहज-पथ को ग्रहण करने के लिये अपनी समकालीन जनता को उपदेश दिये । मन्त कबीरदास जी ने जनता को बताया कि साधना दुम्हता से रहित और सुगम होनी चाहिये । सहज-पथ ही नित्य-पथ है, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है ।

सहज सहज सब को कहै सहज न चीन्है कोइ ।

जिन्ह सहज विषया तजी सहज फहीज सोइ ॥

इस प्रकार, मन की आसक्ति विषयो में न होने देनी चाहिए । निर्गुण मन्तो पर भारतीय गृहस्थ-आश्रम व्यवस्था का भी प्रभाव पड़ा था । भारतीय गृहस्थ की ऐसी एक भी नित्य या नैमित्तिक प्रिया नहीं होती थी, जिसमें लोक-हित के साथ ही परलोक-हित का अंग न रहना हो । शरीर की क्षणभंगुरता तथा आत्मा की नित्यता का ध्यान सदा उनके हृदय-पटल पर अंकित रहता है । यम, नियम के पालन द्वारा वे अपने जीवन को अपरिग्रहीत बनाकर न्यूनातिन्यून सामग्रियों से जीवन-यापन का नित्य अभ्यास करते-करते अन्न में ममता तथा महंशे शून्य होकर गवार और भौतिक शरीर का त्याग सुखपूर्वक करते थे । ऐसे गृहस्थ जिस प्रकार दूसरों के द्रव्य पर सत्तृण दृष्टि रख सकते हैं । परन्तु देशकाल की परिस्थितियों ने भारतीय जनता के इस महान् आदर्श को भी आन्ध्यादित कर दिया । मन्तो की शीतल और पवित्र वाण, ने जनता के हृदय में जमी हुई गहरी निराशा को दूर करने का प्रयत्न किया । उन्होंने भी उपदेश देकर भारतीय जनता को यह बताने का प्रयत्न किया कि गृहस्थ की किन प्रकार जीवन यापन करना चाहिये

जो मानुष गृह धर्म युत, राखे सोल विचार ।

गुरुमुख धानी साधु सग मन बच सेवा पार ॥

गिरही सेव साधु को, साधू सुमिर नाम ।

या मे घोखा फछु नहीं, सरं दोऊ को काम ॥^१

(कबीर)

इस प्रकार साधू एवं गृहस्थ दोनों का ही कार्य पूर्ण हो जाता है । सन्तो ने पतिव्रता स्त्री को भी पूजनीय माना है । स्त्री को उस ब्रह्म की प्राप्ति अपने पति में ही हो सकती है । पतिव्रता स्त्री के लिये कबीर दास जी कहते हैं

कबीर रेख सिद्धर अरु, काजर दिया न जाय ।

नैनन प्रीतम मिलि रहा, दूजा कहाँ समाय ॥^२

१ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ ४६।१३ ।

२ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ ४१।१४ ।

इसी प्रकार अन्य सन्त-कवियों ने भी स्त्री का धर्म पति की सेवा बताया है ।
पुन्यदास तो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं

सुन्दर जिन पवित्र किये
तिन कीये सब धर्म

धर्म का वास्तविक अर्थ यही है कि प्रत्येक इस ससार में अपने कार्य को पूर्णतया करे, परन्तु उसमें आसक्ति न हो और न फल ही ही कामना करे ।

इन सन्तों के युग में हिन्दू एवं मुसलमान दो धर्म प्रचलित थे । परन्तु दोनों ही धर्मों में हिंसावृत्ति समाधिष्ट हो गई थी । इसी कारण अहिंसा की ओर भी इन सन्त कवियों ने ध्यान दिया । सन्त कबीरदास जी अहिंसा के प्रबल पक्षपाती थे । उन्होंने लिखा भी है ।

कबीर चात्या जाइ था,
आगें मिल्या खुदाइ ।

मीरो मुससो यो कहया,
किनि मुरझाई गाय ॥

कबीर ने मुसलमानों की क्रूरता एवं हिंसा के कारण उन्हें फटकारा

दिन भर रोजा रहत है, राति हनत है गाय ।

यह खून वह बंदगी, कैसे खुसी खुदाय ।

तथा

अपनी देखि करत नहिं अहमक कहत हमारे बडन किया ।

उनकी खून तुम्हारी गर्दन, जिन तुमको उपदेश दिया ॥

इसी प्रकार उन्होंने हिन्दू योगियों से भी पूछा कि कब 'नारद बन्दूक चलावा' । इन स्पष्ट शब्दों द्वारा उन्होंने हिंसा न करने का उपदेश दिया । साथ ही साथ हिंसा में प्रवृत्त प्राणियों को कुछ भय भी दिखाया कि

बकरी पाती खात है ताकी काढी खाल ।

तो नर बकरी खात है तिनका कौन हवाल ॥

इन्हीं व्यंग्यपूर्ण चित्रों : सन्त कवियों ने उस काल की जनता की मनोवृत्ति और धर्म के अन्धकारपूर्ण पक्ष का चित्रण किया है । साथ ही साथ दोनों ही धर्म-बलम्बियों के हृदयस्थ भेदभाव की सफीर्णता को भी दूर करने का प्रयत्न किया । तत्कालीन जनता के हृदय में व्याप्त असंतोष तथा प्रतिहिंसा की प्रवृत्ति के विरुद्ध सन्तों ने सन्तोष एवं क्षमा का ही उपदेश दिया । क्षमावान को उन्होंने परब्रह्म का रूप बताते हुए कहा "जहाँ क्षमा तहाँ आप ।"

विजेता-वर्ग के अत्याचारों से पीड़ित जनता को भी धैर्य रखने का उपदेश सन्तों ने

दिया । सतो ने कहा “धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय” । उसी से उदारता की भावनाओं की वृद्धि हुई ।

सन्त कवियों ने जनता के लोभ, कपट, श्रेय, मोह, तृष्णा आदि को हटाकर, उसके स्थान पर उदारता, सहनशीलता, धर्मा, या, अहिंसा, सहायुभूति की ओर भी जनता का ध्यान आकृष्ट किया । उनका धर्म नैतिक एवं मानवतावादी था । बाह्याङ्गियों ने दूर प्रत्येक को समान दृष्टि में देखने वाला । “जहाँ दया तहाँ धर्म है” तथा “इया धर्म का झगड़ा मत सो बधता जाय” आदि पर हमारे सन्तो ने ध्यान दिया है । उनका धर्म व्यापक था । धर्म के नाम पर होने वाले अनाचार एवं दुराचारों के लिये इस व्यापक धर्म में कोई भी स्थान नहीं था । साधना का जो मार्ग निर्गुण सन्त-कवियों ने प्रदर्शित किया था, वही मरने अधिक कल्याणप्रद था तथा समय की मांग को भी पूरा करता था ।

सांस्कृतिक सामञ्जस्य

‘संस्कृति’ शब्द संस्कृत व्याकरणानुसार सभ (उत्तम) उपमगंपूर्वक ‘टन्’ धातु से ‘वितन्’ प्रत्यय होने पर निष्पन्न होता है। इसका मूल अर्थ है उत्तम कृति अर्थात् वेद, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदि की सम्यक् चेष्टायें। इनमें लौकिक, पारलौकिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनैतिक, सभी प्रकार के अभ्युदय उन्नति के अनुकूल चेष्टायें आ जाती हैं। वैसे तो देहादि की सभी अच्छी सम्यक् चेष्टायें ही संस्कृति कही जाती हैं। इसकी सीमाये एक ओर धर्म के क्षेत्र को स्पर्श करती है, तथा दूसरी ओर साहित्य पर भी प्रभाव डालती है।

‘संस्कृत’ एवं ‘संस्कार’ शब्द अत्यन्त प्राचीन हैं तथा बहुशाम्य प्रयुक्त हैं। इन उभय शब्दों की तुलना में ‘संस्कृति’ शब्द अपेक्षाकृत नवीन है। अधिकतर आगल भाषा के ‘कल्चर’ शब्द का परिचय कराने के लिये ‘संस्कृति’ शब्द का प्रयोग किया जाता है। परन्तु सत्य यह है कि इस भाषा के प्रस्तुत शब्द का भी अर्थ निश्चित नहीं है। तथ्य यह है कि ‘कल्चर’ और ‘संस्कृति’ शब्दों का अर्थ एक ही नहीं है। परन्तु फिर भी उनके भावार्थ में बहुत कुछ साम्य है। दोनों की आत्मा में बहुत साम्य और सामञ्जस्य है। वास्तव में प्राकृतिक विधान के अनुरूप संस्कार की हुई पद्धति ही संस्कृति है। संस्कृति आधुनिक-युग का अत्यन्त महत्वपूर्ण शब्द है। पाश्चात्य विद्वानों के मत से ‘संस्कृति’ उस सामाजिक देन को कहते हैं, जिसके अनुसार मानव अपने जीवन को आधारित करता है और जिसकी नींव पर समाज सम्यता की दिशा में अग्रसर होता है। मानव और समाज की शिल्पकलाएँ, उसके वस्त्राभूषण, उसके अस्त्र-शस्त्र, धर्म, विश्वास, मान्यताएँ, कला-कौशल, रीति-नीति, यह सब कुछ संस्कृति के अन्तर्गत आ जाते हैं। पूर्व के विद्वान संस्कृति के आभ्यान्तरिक तत्त्वों पर विशेष ध्यान देते हैं। इन विद्वानों के अनुसार संस्कृति का सम्बन्ध संस्कारों से है। ये विद्वान संस्कारों के समाहार को संस्कृति कहते हैं। संस्कृति व्यक्तिगत और समष्टिगत भी होती है। किसी समाज, जाति या राष्ट्र के अन्तर्गत व्यक्तियों के उद्गम और दिव्य

संस्कारों के पुत्र का नाम, उम्र समाज, जाति और राष्ट्र की संस्कृति है। सी० पी० रामास्वामी अय्यर का मत है, कि संस्कृति जीवन का एक दृष्टिकोण है।^१ संस्कृति का विकास समष्टिगत अनुभवों से होता है।

‘संस्कृति’ किसी देश या जाति की आत्मा है। उनमें उनके उन संस्कारों का बोध होता है, जिनके सहारे वह अपने सामूहिक या सामाजिक जीवन के आदर्शों का निर्माण करता है, या विशिष्ट मानव-समूह के उन उदात्त गुणों को सूचित करती है जो मानव-जाति में सर्वत्र पाये जाने पर भी, उन समूह की विशिष्टता प्रकट करते हैं, और जिन पर उनके जीवन में अधिक जोर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि संस्कृति सभ्यता में भिन्न एक गुण है। सभ्यता वह वस्तु है जो हमारे पास है, और संस्कृति वह गुण है जो हम में व्याप्त है। उन कारण सभ्यता में अधिक समय तक रहने वाली संस्कृति ही होती है, क्योंकि सभ्यता की सामग्रियां टूट-फूट कर बिनाश हो जाती हैं, पर संस्कृति का विनाश सरलता से नहीं हो सकता। अनेक शताब्दियों तक एक समाज के लोग जिस तरह खाते-पीते रहते-सहते, पढ़ते-लिखते, राज-कार्य चलाते एवं धर्म-कार्य करते हैं, उन सभी कार्यों में उनकी संस्कृति की झलक मिलती है। यहाँ तक उठने-बैठने, पहनने-ओढ़ने, घूमने-फिरने एवं रंगे-हंसने तक में हमारी संस्कृति की झलक मिलती है। यद्यपि हमारा केवल एक ही कार्य हमारी संस्कृति का पर्याय नहीं बन सकता है। यथायं में संस्कृति जीवन का एक ढग है, और यह ढग शताब्दियों में एकत्र होकर समाज में निहित रहता है। जिस समाज में हम जन्म लेते हैं, उसकी संस्कृति हमारी संस्कृति होती है। उसी कारण ‘संस्कृति’ हमारे जीवन में व्याप्त है। संस्कृति और सभ्यता में भेद देखें तो हम कह सकते हैं कि संस्कृति मनुष्य के अस्मिता जीवन को संस्कारित करती है, और सभ्यता में केवल बाह्य-आचार लक्षित होता है। संस्कृति जीवनव्यापिनी चेतना है, सभ्यता शरीर पर बाह्य किये हुए आभूषण। इसी दृष्टि में यूरोपादि देशों के मुसलमानों को ‘संस्कृति’ न कह कर सभ्यता कहा जाता है। संस्कृति के उपकरण हमारे पुस्तकालय, संग्रहालय, मिनेराल-गृह ही नहीं होते, वरन् हमारे राजनैतिक एवं आर्थिक संगठन भी होते हैं, क्योंकि उन पर भी हमारी रुचि और चर्चा की छाप लगी होती है। निष्कर्ष यह है कि सभ्यता

१ संस्कृति की अन्य परिभाषाएँ देखिये

(क) एक बड़े लेखक का कथन है

‘ससार भर में जो भी सर्वोत्तम बातें जानी या कही गई हैं, उनसे अपने आपको परिचित कराना संस्कृति है।’

(ख) ‘संस्कृति सभ्यता का भीतर से प्रकाशित हो उठना है।’

(ग) ‘संस्कृति मन, आचार, अथवा रुचियों की परिष्कृति या शुद्धि है।’

‘संस्कृति के चार अध्याय’ की भूमिका

लेखक जवाहरलाल नेहरू।

की अपेक्षा सस्कृति मृगम वस्तु है, यह सभ्यता में इसी प्रकार मान्य है जैसे पुरुष में सुगन्ध ।

भारतीय-सस्कृति का मुगल आचार आध्यात्मिकता है । प्रतिपादित स्थिति में स्पष्ट हो जाता है, कि भारतीय सस्कृति की प्रथम विशेषता है, स्वतन्त्र विचार-पद्धति या अभय मनोवृत्ति । भारतीय-सस्कृति की द्वितीय विशेषता है, सतिष्ठाता एवं ओरायें । इस देश में हर प्रकार के विचारक समुत्पन्न हुए । कोई ईश्वरवादी था, कोई अनीश्वरवादी, परन्तु आदर्शों की रक्षा के लिये इस देश में कभी सत्तागत नहीं हुआ । यहाँ जीवन तर्क और बोद्धिकता के सागम में सदैव स्थानीय हुआ था । भारतीय-सस्कृति की तृतीय विशेषता या विह्वल, लय या गति है, अर्थात् घटनाएँ अचानक नहीं होती बरन् नियमानुसार एक व्यवस्था के अनुसार होती हैं, उनमें एक स्थिति या निरन्तरता रहती है, वे यमानुसार होती रहती हैं । आश्रम, तप, भेद, व्रतों के निद्वान्त इसी विशेषता के अन्तर्गत आते हैं । सस्कृति का स्वभाव है कि यह आदान-प्रदान में बढ़ती है, जब भी दो देश धार्मिक-आचार या गति या मित्रता के कारण आपस में मिलते हैं, तब उनको सस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभाविता करती हैं । दो सस्कृति केवल देना ही जानती हैं, पर लेना नहीं जानती वह एक न एक दिन अवश्य ही पतन के गर्त में जा गिरेगी । इसके विपरीत जिस सस्कृति सभी सत्तियों में विभिन्न जलवाली गरितायें आकर मिलती हैं, उनमें सदैव ही स्वच्छ जन हितों में लेना है । किन्हीं दो नवीन सस्कृतियों के मिलन में उनके सघर्ष में एक नवीन धारा ही फूट निकलती है । आदान प्रदान की वह प्रक्रिया सस्कृति का जीवन है, इसी के सहारे वह जीवित रहती है ।

सस्कृति समष्टिगत समान अनुभवों में उत्पन्न होती है । एक ही जनजाति में पते, एक ही प्रकार के गिरि, निजंर, नदी, सागर जो देने वाले, एक ही प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुग-दुग भागे हुए लोगों के चित्तों का सुभाव प्रायः एक सा ही हो जाता है । साहित्य इन्हीं अन्तर्गत में स्रष्टुन होने वाले लोगों की स्वर-लहरी को वाग्बद्ध कर देता है । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है, कि जिन लोगों की अनुभूतियाँ एक सी होगी, उनमें वाङ्मय भी एक सा ही होगा । यही कारण है कि निर्गुण-भक्ति-शास्त्र के सर्वश्रेष्ठ मतकवि तबीरदास निम्न जाति के होते हुए भी लोकप्रिय हो गये । समान अनुभूति धार्मिक भावों में भी समता उत्पन्न कर देती है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हिन्दू-सस्कृति के सम्पर्क में आते ही इस्लामी कट्टरता दूर होने लगी और हिन्दुओं का भी व्यान वाह्यादम्बरो से हटकर मानव-मात्र की सेवा की ओर गया । अब हम हिन्दू-सस्कृति की ओर दृष्टिपात करेंगे ।

हिन्दू-सस्कृति ने अपने को धर्म, वाङ्मय, चित्रकला एवं मूर्तिकला के रूप में व्यक्त किया है । समय-समय पर इसके स्वरूप में परिवर्तन अवश्य होते गये । अशोक-कालीन सस्कृति गुप्त-कालीन सस्कृति से भिन्न थी । मुगल-काल में सस्कृति ने दूसरा ही रंग दिखाया । उस समय तो उत्तर-भारत और दक्षिण-भारत की सस्कृति में ही

वन्तर हो गया । फिर भी इन देण-कालानुगत भेदों के रहते हुए भी इसमें कुछ तो विशेषता है ही, जिम्मे भेद में भी अभेद को बनाये रखा । यह विशेषता इसकी प्रधान आर्य-धारा से आई है । यही वह गुण है, जो इसको अन्य सस्कृतिग्रो से भिन्नता प्रदान करता है और जो भारत का मानव के लिए गन्देश है । यदि इसे एक शब्द में व्यक्त करना चाहे तो वह शब्द है 'आध्यात्मिकता' ।

आध्यात्मिक-भाव का विश्लेषण करने पर हमें यह ज्ञात होता है कि इसमें मुख्य दो तीन विश्वासों का सम्मिश्रण है :

- [१] अद्वैत-भावना
- [२] कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धान्त
- [३] योग पर विश्वास

अद्वैत-भावना

इस देण में द्वैतवादी दार्शनिक भी हुए हैं । मध्वादि सम्प्रदाय के भक्तों ने लोक-भाषा में द्वैतवाद का प्रतिपादन किया । परन्तु श्रोताओं ने उनके शब्दों को खींच-खाँच कर अद्वैत-भाव की ही पुष्टि की है । विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत और अद्वैतवादों में जो सूक्ष्म भेद हैं, उसकी ओर सामान्य जनता की सरल बुद्धि ने ध्यान नहीं दिया उसने उन सबसे सीधा-सादा अद्वैत-भाव, जीवात्मा और परमात्मा का तात्त्विक अभेद मात्र पकड़ लिया ।

अद्वैत भाव का परिणाम कट्टरपन का अभाव है, जिसे इस मस्कृति की विशेषता कहा जा सकता है । हिन्दुओं के रग-रग में यह बात समा गई है :

रुचीनां वैचित्र्याहजुहुटितनानापथजुषा ।

नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥

इन कारण दूसरे धर्म की सर्वथा मिथ्या मानना, या हमारे की उपासना-शैली को नरक ले जाने वाली बताना, अमम्भव नहीं तो कठिन अवश्य ही हो गया । क्रोध की बात तो दूसरी है पर साधारणतया उमका हाथ हमारे के देवालियों को ढहाने के लिये उठना ही नहीं है । इसी कारण वह सुगमता में अपने उपास्यों की सूची में वृद्धि कर लेता है । साथ ही वह परधर्मावलम्बियों के साथ भी उदारता का भाव रखता है ।

अद्वैत-भाव का ही द्वितीय परिणाम अहिंसा-भाव और दया है । जब सभी प्राणी अपने ही रूपान्तर हैं, तब कौन किसमें द्वेष करे ? कौन किसका अहित करे ? राग-द्वेषजनित स्वार्थ के वशीभूत होकर हिन्दू भी बुरे कार्य कर बैठता है, पर सामान्यतः उसकी प्रवृत्ति स्वरक्षणात्मक होती है । मोहवश या अज्ञानवश वह निर्दयता भी करता है परन्तु प्रत्यक्ष जीव-दया, तिर्यक प्राणियों के प्रति सम्वेदना उसकी अधिक रुचती है ।

कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धान्त

भारतीय जनता को कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धान्त पर अटल विश्वास है । इस

विश्वाम से उसमें अपूर्व धर्म आ गई है। यह सब ही विनियोग में व्याप हो जाय, फिर भी दुःख उसमें अधिक विचलित नहीं करे। यह मानकर ही यह मान हो जाता है, कि यह पूर्वजन्म के फल है।

योग पर विश्वाम

योग पर भी हिन्दू-संस्कृति विश्वाम रखती है। योग की माध्यात्मिक दृष्टि में इस प्रकार कह सकते हैं कि आत्म-माध्यात्मिक की माध्यात्मिक भाव 'योग' है। नन्द, व्यास इत्यादि इसके पर्याय शब्द प्रचलित हैं। हिन्दुओं की चेष्टा 'योग' है कि किसी उपायों से इसी जीवन में ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है और मनुष्य अपने को देवीपति बना सकता है।

इन तीन बातों की ध्यानपूर्वक देखने से यह स्पष्ट हो जाता है, कि भारतीय-संस्कृति के यह मूल तत्त्व हैं।^१ इन योग में रहने हुए भी 'दृष्टि' 'परमात्मा' को ही टूँडती है। उनके सम्मुख राम, कृष्ण के चरित्र हैं, जिससे राजाधिराज के साथ ज्ञान-वैराग्य की गहनता में मिला दिया था। अतएव भारतीय-संस्कृति की आधार शिला यह आत्म-साक्षात्कार या ध्यानात्मिकता ही है। सांगिराज श्री अरविन्द ने मन्दा में देलिये

१ श्री भारत-धर्म-महामण्डल के एक महात्मा ने भारतीय-संस्कृति के मानहू मूलाधार माने हैं

- (१) धर्मानुकूल शारीरिक (व्यापार स्थी), मदानाथ,
- (२) सद्बिचार,
- (३) वर्ण-धर्म,
- (४) आर्य नारियो में मतीत्य का प्राधान्य,
- (५) आश्रम धर्म,
- (६) दैव जगत पर विश्वास,
- (७) देवताओं के अवतार पर विश्वास,
- (८) हिन्दू कर्म की उपामना पद्धति पर विश्वास, (योग मूलक और भक्ति मूलक)
- (९) सर्वव्यापी भगवान की उपामना,
- (१०) बुद्धाशुद्ध एवं स्पर्धास्पर्श विवेक,
- (११) यज्ञ, महायज्ञों पर विश्वास,
- (१२) वेद, स्मृति, पुराण आदि पर विश्वास,
- (१३) कर्म पर विश्वास,
- (१४) पुनर्जन्म पर विश्वास,
- (१५) निर्गुण एवं सगुण उपासना विधियों पर विश्वास तथा
- (१६) जीव की कैवल्य प्राप्ति।

“संस्कृति अपने साधारणतः समझे जाने वाले अर्थों में मार्गदर्शक ज्योति नहीं हो सकती और न यह हमारे समस्त जीवन और कर्म के नियामक एवं समन्वयकारी सिद्धान्त का पता ही पा सकती है। संस्कृति को अगर भगवान की प्राप्ति करनी है, तो उसे आध्यात्मिक संस्कृति बनना होगा। बौद्धिक सौन्दर्योपामक नैतिक एवं व्यावहारिक शिक्षण की अपेक्षा अधिक उच्च कोटि की वस्तु बनना होगा। इस प्रकार आदर्श व्यक्ति तथा आदर्श समाज का विकास करने और मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन को भगवान से ऊँचा उठा ले जाने का ठीक मार्ग यही प्रतीत होगा कि समस्त जीवन को धर्ममय बनाकर सब कार्य धार्मिक भावना के अनुसार चनाये जायें।^१ धर्म का अर्थ तत्त्ववादिता में नहीं बल्कि आध्यात्मिता के पर्यायवाची रूप में लिया गया है।

भारतीय-संस्कृति की तुलना अश्वत्थ वृक्ष में की गई है, जिसकी नींव स्वर्ग में है, और शाखाएँ पृथ्वी की ओर हैं। क्योंकि इसी प्रकार भारतीय-संस्कृति भी आध्यात्मिकता के द्वारा (जिसके लिए पुष्पायं बाहर में प्राप्त होता है) जीवन के अन्तरिक्ष को भेदकर उसके अन्तर्गत रहस्यों को जानने के लिए प्रयत्नशील रही है।

इतिहास के विगत पृष्ठों को देखने में यह स्पष्ट हो जाता है, कि समयानुसार भारतीय-संस्कृति में परिवर्तन होते गये। हम भारतीय-संस्कृति को सकुचित दृष्टि में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वह मानव संस्कृति है। उस समय जब भारतीय-समाज के सिन्धु पर सत्यों के बादल मड़ला रहे थे, जनता का जीवन विपाद और शोषण की व्यापक गाथा बन रही थी, तब भी भारतीय-संस्कृति का प्रभाव इस्लाम पर पड़ा और नवीन आदर्श हमारे सम्मुख आये। अपनी महिष्णुता के कारण ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी सभी प्रकार के मत चले और फले-फूले परन्तु, अधिक प्रबल और सधर्ममय विरोध कभी भी नहीं हुये। भारतवर्ष के इतिहास में जब कभी कट्टरता और कटुता की भावना के दर्शन हुए, वह युग सांस्कृतिक ह्रास का समय था। प्रायः यह सांस्कृतिक ह्रास आक्रमणकारियों की कटुता और कठोरता के फलस्वरूप भी नमुनित हो जाता था। भारतीय-जीवन में उदारता की भावना प्रमुख रही है। उपनिषदों में लिखा है कि

एक सद्धिप्रा बहुधा वदन्ति।

भारतीय-संस्कृति की मुख्य विशेषता रही है सामंजस्य की भावना। इसी कारण कभी भी हमारी संस्कृति में उच्छृङ्खलता नहीं आ सकी। मध्य-युग में जब कि इस्लाम की पनाका चारों ओर फहरा रही थी, शासक-वर्ग हिन्दुओं को घृणा की दृष्टि में देख रहे थे, उस समय भी भारतीय-संस्कृति ने अपनी आधारशिला को सुरक्षित रखते हुये इस्लाम को भी अपने में मिला लिया और उनकी सभ्यता को भी स्थान दिया गया। विचारकों द्वारा भक्ति, ज्ञान और कर्म का पूर्ण समन्वय स्थापित किया गया। ‘सत्य, शिव, सुन्दरम्’ का सामञ्जस्य किया गया।

मध्य-काल में हिन्दू और उस्लामी-संस्कृतियों का गाम-जन्म किस सीमा तक हुआ, इस विषय में विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत हैं।^१ कुछ विद्वान इस पक्ष में हैं कि नवीन संस्कृति का हिन्दू-धर्म पर मौनिक प्रभाव पड़ा और कुछ लोगों की यह धारणा है कि हिन्दू धर्म ने इस्लाम से बहुत अधिक नहीं लिया, वरन् उनके विपरीत उसने इस्लाम पर अपनी छाप लगा दी। ई० बी० हैबेल के शब्दों में :

“इस्लाम ने भारत के राजनैतिक केन्द्रों पर अधिकार कर लिया, उसकी सेनाओं को नियंत्रित किया, किन्तु फिर भी उसने अपनी मवने प्रिय वस्तु मानसिक साम्राज्य को हाथ से नहीं जाने दिया और उसी आत्मा ने वही घुटने नहीं टेके।” उसने यह भी लिखा है कि वीर क्षत्राणी फिरोज की माता की भाँति भारत ने अपने शरीर को विजेताओं के अर्पण कर दिया, जिससे उसके गर्भ से एक नया इस्लाम जन्म ले सके। वास्तव में उसने जो कुछ युद्ध-क्षेत्र में खो दिया था उसे अपने आध्यात्मिक अस्त्रों द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया।

इन दो सांस्कृतिक धाराओं का मिलन हमें कला, न्याय, धर्म एवं साहित्य में देखने को मिलता है। यह संस्कृति न शुद्ध हिन्दू है और न शुद्ध मुस्लिम, अपितु उन दोनों का सुन्दर समन्वय है। कला किसी जाति की आत्मा का सच्चा दर्शन कराती है। मुगलों में पूर्व मुसलमानों ने हिन्दुओं की हर वस्तु को नष्ट-भ्रष्ट करने की चेष्टा की थी, परन्तु मुगलों ने उस संस्कृति को आत्मसात् किया। उसका मश्लेपण किया और उसे एक नवीन रूप में ही प्रदान किया। इसका सबसे अधिक श्रेय^२ अकबर को

१ इस विषय में प्रस्तुत ग्रन्थ के ‘प्रथम परिच्छेद’ ‘सांस्कृतिक परिस्थितियाँ’ में सविस्तार विचार प्रकट किये गये हैं। विस्तार भय में यहाँ पुनरुक्ति नहीं की जा रही है।

2 “Akbar’s artist looked back to no struggling primitives behind them but to the finished achievement supreme in this kind of the Iranian masters and his patronage, would have resulted in loss of value had it not been for the example and opportunities it gave for revivals of the indigenous schools of Iranian art in local centres. The Hindu element after his death came to infiltrate more and more of the Mughal School, while outside the capital, provincial Rajas encouraged artists, give push to ancient native traditions. The whole Mughal School reflects Akbar’s political aspirations, its aim is to fuse the Iranian, The Mohammadan with the Hindu Style”

ही है। अकबर के वनवागे भकवरे, किले, सड़कें, पुल, मस्जिदें आदि सभी उस बात के प्रमाण हैं कि वह भारत, ईरान तथा अरब के सर्वोत्तम सिद्धान्तों, कलाओं एवं कृतियों में नमन्वय स्थापित कर देना चाहता था।^१ जहाँगीर तथा शाहजहाँ भी शिल्पकला के क्षेत्र में सफल थे।

अहमदाबाद तथा बनारस के नमगाव पर मुगलमानों की रुचि का प्रभाव है। नगों के जटाव एवं कटाव पर दोनों ही नमकृतियों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इन सामाजिक नमन्वय का प्रभाव चित्रकला पर भी पड़ा और ईरानी कला, भावों एवं कल्पनाओं को मूर्त रूप प्रदान करने लगी। उनका श्रेष्ठ भारतीय-मन्यति को ही है। राजपूत एवं मुगल दोनों की ही चित्रकला पर इस समन्वय की छाप है।

जो कला 'मुगल-नानम' के नाम से विख्यात है, वह यथावत् रूप में भारतीय चित्र-शैली पर ही आधारित थी। अकबर ने पूर्ण मुगलों की राजनभा में ईरानी चित्रशैली प्रचलित की। कारण कि हेरशाह ने पराजित होने के पश्चात् हुमायूँ भागकर ईरान के बादशाह की शरण में गया था और दस वर्षों तक वह उसका अतिथि बनकर रहा था, वहीं पर हुमायूँ ने ईरानी चित्रकला की ओर ध्यान दिया और भारत में मुगल राज्य प्राप्ति के पश्चात् उसने ईरान के दो चित्रकारों, मीर नसीद अली और अब्द-अल-ममद को भारत बुलाया। इन दोनों चित्रकारों ने ईरानी शैली या प्रचार भारत में किया। ये ईरानी चित्र मुगलों की तूलिका के चित्र न थे, कारण कि मुगलों की तूलिका तो शुद्ध भारतीय थी। जिसके जन्म का श्रेष्ठ अकबर ऐसे सहृदय एवं भारतीय-कला प्रेमी सम्राट को मिनता है। अकबरी चित्रों के अधिकांश चित्र भारतीय एवं प्राचीन ब्राह्मण धर्म से सम्बद्ध हैं। अकबर के चित्रकारों में कुछ को छोड़ कर सब भारतीय चित्रकार ही थे।

१५वीं शताब्दी में ईरानी चित्रकला ने तैमूर वंशीय राजाओं के आश्रय में खूब उन्नति की। अकबर ने भी बहेजाद^२ के शिष्यों को भारत बुलाया और उन्हीं कलाकारों ने भारतीय-कला का मिश्रण कर मुगल-चित्रकला का प्रारम्भ किया। अकबर के काल में बपन किये हुये वीर जहाँगीर के कान में पुष्पित एवं पल्लवित हुए और मुगल कुतुबखाना चित्रों का आगार बन गया। जहाँगीर में अकबर जैसी समझता नहीं थी, फिर भी प्रकृति प्रेमी होने के कारण उसके युग के चित्रों में प्रकृति निरीक्षण उच्च कोटि का है। शाहजहाँ के काल में भी उच्च कोटि के चित्रकार एवं कलाकार थे और ये सब शाही शान का अंग बन चुके थे।

औरंगजेब के काल में कला का अन्त हो गया। धार्मिक कट्टरता के कारण उसके

१ विशेष विवरण के लिये प्रस्तुत ग्रन्थ का "सांस्कृतिक परिस्थितियाँ" प्रथम परिच्छेद में देखिये।

२ बाबर ने अपनी आत्मकथा में 'बहेजाद' को मसार का सबसे बड़ा चित्रकार बताया है।

नेत्र ही बन्द हो गये थे । उसने कला के प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शित किये, जिमसे कलाकार दिल्ली छोड़कर इधर-उधर जाने पर विवश हो गये । मुगल-कला का उद्भव, विकास और ह्रास केवल दो सौ (२००) वर्षों में ही पूरा हो गया । धर्म एवं साधना के क्षेत्र में सांस्कृतिक सम्पर्क का प्रथम प्रभाव निर्गुण सन्त-कवियों के काव्य में दृष्टिगत होता है । इन सन्तों ने समाज, धर्म, सम्यता एवं सस्कृतिगत समस्त भेदों को मिटाकर नये आदर्शों की स्थापना की । इन नये आदर्शों के वटवृक्ष रूपी छाया में बैठकर हिन्दू एवं मुसलमान दोनों जातियों ने भेदभाव, मताप और विनाशकारी प्रभाव को पूर्णतया विसार दिया । समाज एवं धर्म के ठेकेदारों ने विप के जिन बीजों का वपन करके, प्रतिकार, प्रतिहिंसा एवं प्रतिशोध की जो होली दग्ध की थी, उसे पूर्ण रूप से शीतल कर देने का श्रेय सन्तों को ही है । उन्होंने जीवन के लिये उपयोगी तत्वों एवं मनोवृत्तियों का उपदेश दिया । इस प्रकार के सन्तों में कबीरदास, रैदास, नानक, दादू दयाल, मलूकदास, सुन्दरदास, धरनीदास, जगजीवन साहब, यारी साहब, दरिया दूबै, दूलनदास, बुल्ला साहब, चरनदास, बुल्लेशाह, सहजोबाई, दयाबाई, गरीबदास, भीखा साहब, पलटू साहब और तुलसी साहब प्रमुख हैं । इनमें हिन्दू मुसलमान, अन्त्यज कुलीन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र भी थे । इन्होंने जीवन के एक ऐसे भव्य रूप को जनता के समक्ष समुपस्थित किया जो बड़ा स्पृहणीय, बड़ा मनोरम, बड़ा चित्ताकर्षक और बड़ा सुरम्य था । इसमें हिन्दू एवं मुसलमानों के सस्कृति का समन्वित रूप अभिव्यक्त हुआ । इस सस्कृति में कोई विषमता नहीं थी । इस सस्कृति में औदार्य, सद्भावना, सहनशीलता, और सौहार्द्र की प्रधानता थी । निर्गुण सन्त-कवियों के उपदेशों में सूफीमत के कई तत्व थे । सन्तों के समान ही सूफी कवि भी समन्वित सस्कृति के भव्य रूप के प्रतिपादक थे । पवित्र सूफी काव्य-धारा के प्रवाह में योगदान देने वालों में हिन्दू भी थे और मुसलमान भी । इन कवियों ने 'सत्य पीर की कथा' को लेकर जीवन की कोमल भावनाओं और उज्ज्वल पक्ष को जनता के समक्ष समुपस्थित किया । इन्होंने हिन्दू-जीवन की कथाओं को लेकर मसनवी शैली में व्यक्त किया और अपने साहित्य एवं विचारधाराओं के द्वारा समस्त विषमताओं को दूर करने का प्रयत्न किया । इन्होंने विषमताओं से भरे जीवन को एक नई दिशा की ओर मोड़ दिया, जहाँ न कटुता थी न विषमता थी, न सघर्ष था न वैमनस्य था और न उच्छृङ्खलता थी । ऐसे मुसलमान सूफी-कवियों में उल्लेखनीय थे कुतुबन, मझन, जायसी, उसमान, आलम, नूरमुहम्मद, कासिम शाह, ख्वाजा अहमद, शेख रहीम, कवि नसीर आदि । इन मुसलमान सूफी-कवियों की भाँति ही कुछ उदारचेता मनस्वी हिन्दू सूफी-कवि हुए जिन्होंने जाति वर्ण की समस्त भावनाओं का परित्याग करके सद्भावना का बीज बोया । इस कोटि के कवियों में दुखहरनदास, सेवाराम, जीवनलाल नागर, जनकुज, कोटा नरेश कुवर मुकुन्द सिंह का उल्लेख विशेष समादर के साथ होना चाहिये । इन कवियों ने मलिक मुहम्मद जायसी की शैली, विचारधारा

तथा भाषादर्श का अनुसरण किया और हिन्दुओं तथा मुसलमानों के मध्यस्थ कटुता को सदैव के लिये नमोस्त करने का प्रयत्न किया ।

हिन्दू एवं मुसलमान-धर्म के एक दूसरे से प्रभावित होने पर सत्यपीर नामक देवता की पूजा प्रचलित हो गई, जिसे हिन्दू एवं मुसलमान समान दृष्टि से पूज्य मानते थे । अकबर से पूर्व मुस्लिम शासकों ने धर्म के क्षेत्र में सांस्कृतिक-सामाजिक की ओर अधिक ध्यान न दिया । मुस्लिम धर्म के क्षेत्र में सांस्कृतिक-सामाजिक का कार्य नन्त विचारकों ने ही किया । इस कारण सामाजिक केन्द्र से अधिक प्रान्तों में हुआ । विभिन्न प्रान्तों के राजाओं में भी कई ऐसे थे, जिन्होंने हिन्दू धर्म एवं हिन्दू सन्तों का बड़ा सम्मान किया ।

बाबर से लेकर शाहजहाँ तक यह धार्मिक सामाजिक या सहिष्णुता का भाव तीव्र गति में अनवरत प्रवाहित होता रहा, जिसके फलस्वरूप सभी धर्मों में शांति बनी रही । परन्तु औरंगजेब की कट्टरता ने इस परम्परा को भग कर दिया । उसके युग में धार्मिक सहिष्णुता पर गहरे आघात किये गये । इतिहास के पृष्ठों पर धर्म के नाम पर होने वाले रक्तपातों के छोटें पट गये, जो कभी भी धुल नहीं सकते हैं ।

परन्तु फिर भी हम यह देखते हैं कि मध्य-युग साहित्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में निर्माणकारी युग था, जिनके परिणाम मुगलकाल में एकत्र किये गये थे । मुगलों ने धार्मिक सहिष्णुता की विवेकपूर्ण नीति को चलाया । बाबर ने अपने प्रिय पुत्र हुमायूँ को जो वसीयतनामा दिया था, उसके कुछ अंश को देखिये 'ऐ मेरे बेटे ! भारत में भिन्न-भिन्न एवं विपरीत धर्मों के मानने वाले लोग हैं । ईश्वर को धन्यवाद है कि बादशाहों के बादशाह ने तेरे हाथ में इस देश का शासन सौंपा है, इसलिये तेरे लिये यह उचित होगा :

(१) तू अपने मन्त्रिण को धार्मिक पक्षपात में कभी प्रभावित न होने देना और इस देश के सभी विचारों के लोगों की धार्मिक प्रथाओं एवं योग्यताओं का उचित सम्मान करते हुए निष्पक्ष न्याय करना ।

(२) विशेषतः गोवध से अपने को दूर रखना ।

(३) किसी भी सम्प्रदाय के पूजापाठ के स्थानों को कभी भी नष्ट मत करना ।^१

इतिहास हमें यह स्पष्ट रूप में बताता है कि हुमायूँ ने सत्कर्तापूर्वक इस नीति का अनुकरण भी किया, और कालिंजर का हिन्दू राजा प्रथम बार साम्राज्य का एक सामन्त बनाया गया । अकबर के समय में तो इस नीति का अक्षरशः पालन किया गया ।^२

१ बाबर के इस वसीयतनामे की एक प्रतिलिपि भोपाल सरकार के राजकीय पुस्तकालय में रखी है ।

२ (अ) उदाहरणार्थ अकबर ने मनोहर, जयतराम, बीरबल, होलराय, टोडरमल, राजा भगवानदास, राजा मानसिंह, नरहरि, गंग तथा अन्य हिन्दू विद्वानों को सरक्षण दे रखा था ।

(ब) मुकुन्द, महेश, जगन, हरिवस आदि हिन्दू चित्रकारों को भी सरक्षण दिया था ।

संस्कृत के अनेकानेक ग्रन्थों के अनुवाद भी मुगल शासकों द्वारा कराये गये । 'महाभारत' का अनुवाद नकीब खाँ, अब्दुल कादिर, हाजी, फैजी तथा अन्य विद्वानों ने मिलकर किया, हाजी इब्नाहीम ने अथर्ववेद का, फैजी ने 'लीलावती' का, अब्दुल कादिर ने 'रामायण' का अनुवाद किया । फारसी छन्दों में 'नल दमयन्ती' का भी अनुवाद हुआ ।

आलम, जमाल, कादिर, मुबारक, रहीम जैसे कई मुसलमानों ने भी भारतीय विषयों पर अपनी पुस्तकें लिखी । इनमें सबसे प्रसिद्ध रहीम ही है । इन्होंने हिन्दी भाषा में ही अपनी कविता लिखी है । साथ ही यह फारसी, अरबी तथा संस्कृत के पूर्ण विद्वान थे ।^१

इस प्रकार हमें यह ज्ञात होता है कि मुसलमान भारत भूमि की सन्तान हो गये थे, परन्तु औरंगजेब ने इस चक्र को विपरीत दिशा में घुमा दिया, जिससे उस युग की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति को बहुत ही बड़ा धक्का लगा था । फिर भी हमारे निर्गुण सन्त कवियों ने इस स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया । उत्तर में इसी की प्रतिक्रियास्वरूप सिक्ख-धर्म की उन्नति हो रही थी । इसके जन्म-दाता गुरु नानक हुये । आपने अपनी तपस्या, भक्ति और ज्ञान के प्रभाव से हिन्दू-संस्कृति को एक ही धारा में प्रवाहित होने दिया, और इस प्रवाह को रोकने वाले स्वयं ही प्रवाह में बह गये । उस समय की दशा का वर्णन स्वयं गुरु ने इस प्रकार किया है

कलि काती राजे कसाई धर्म पखकर उडि रया ।

कूड अमावस सच्च चन्द्रमा दोसे नही कहि चढिया ॥

इस प्रकार उस समय की जो अवस्था थी उसको सुधारने का श्रेय निर्गुण सन्त-कवियों को ही जाता है । ज्ञानाश्रयी-शाखा के इन सन्त-कवियों ने हिन्दू एवं मुस्लिम संस्कृतियों के सामञ्जस्य में बहुत योगदान दिया है । सन्त कबीर की विचारधारा देखिये -

हिन्दू कहूँ तो है नहीं,

मुसलमान भी नाहिं ॥

पाच तत्व का पूतला,

गँबी खेलै माहिं ॥

गुरु नानक ने भी इसी विचार को पुष्टि की है .

बन्दे एक खुदाय है, हिन्दू मुसलमान ।

दावा राम रसूल कर, लडदे बेईमान ॥

१ विशेष विवरण के लिये देखिये इस ग्रन्थ का "सांस्कृतिक परिस्थितियाँ" परिच्छेद ।

अन्त में हम यही कहेंगे कि मध्य-युग में दोनों ही सस्कृतियों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ा है। डा० नाराज चन्द के मतानुसार "हिन्दू-धर्म, हिन्दू-कला, हिन्दू-साहित्य तथा हिन्दू-विज्ञान ने ही उन्मादी तत्वों को आत्मसात् नहीं किया, बल्कि हिन्दू-संस्कृति की आत्मा तथा हिन्दू मस्तिष्क के मूल तत्व में ही परिवर्तन हो गया और दूसरी ओर मुसलमानों ने जीवन के सभी क्षेत्रों में हिन्दुओं का प्रभाव स्वीकार कर लिया।"^१

1 Dr. Tara Chand—

‘Influence of Islam on Indian Culture’—Page 137

“Not only did Hindu religion, Hindu art, Hindu Literature and Hindu Science absorb Muslim elements, but the very spirit of Hindu culture and the very stuff of Hindu mind were also altered, and the Muslim reciprocated by responding to the change in every department of life ”

संत-काव्य में लोक-संस्कृति

सन्त-काव्य में लोक-संस्कृति का स्वरूप क्या है, इससे पूर्व 'संस्कृति' से क्या अभिप्राय है यह जान लेना अधिक समीचीन होगा। 'संस्कृति' का कोषार्थ 'सम्यक् कृति' है। परन्तु इस शब्द का एक और तर्कसंगत अर्थ निकलता है और वह है 'संभूय कृति'। दोनों ही अर्थ उचित हैं। मानव को व्यक्तिशः 'सम्यक् कृति' में सलग्न और सघन। 'संभूयकृति' में अनुरक्त रहना चाहिए। इससे संस्कृति विकासोन्मुख होती है। मानव जीवन के दो पक्ष होते हैं—एक व्यक्तिगत और दूसरा समाजगत, दोनों पक्षों का ध्येय 'सम्यक्कृति' की ओर होना बाध्यनीय है। 'संस्कार' और 'संस्कृति' दोनों में अभिन्न सम्बन्ध है। क्योंकि संस्कृति का मुख्य ध्येय, विभिन्न संस्कारों द्वारा व्यक्ति की प्रतिभा और योग्यता का पूर्ण विकास करना है। कर्तव्यों के प्रति वैयक्तिक एवं सामाजिक जागरूकता के कारण संस्कृति में प्राञ्जलता आती है। कृतज्ञता-परिपालन से संस्कृति में मधुरिमा का परिवर्द्धन होता है। सबकी संस्कृति एक ही हो ऐसा नहीं है। गुण, प्रभाव, प्रतिभा, आचार-विचार की दृष्टि से प्रत्येक संस्कृति में अपनी न्यारी छाप होती है।

'संस्कृति' और 'सम्यता' के अन्तर को भी समझ लेना औचित्यपूर्ण है, जिसे आंग्ल भाषा में 'कल्चर' कहते हैं वह संस्कृति है, तथा जिसे 'सिविलाइजेशन' कहते हैं, वह सम्यता है। स्वरूप एवं गुणादि की दृष्टि से दोनों में पर्याप्त अन्तर है। पद्धति, रीति-रिवाज, व्यवहार, संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। सासारिक सुख एवं ऐश्वर्य सम्यता के अन्तर्गत आते हैं। संस्कृति अन्तःकरण है और सम्यता शरीर। संस्कृति सम्यता द्वारा प्रकाश में आती है। संस्कृति वह साचा जिसमें समाज के विचार ढलते हैं, मानव-जीवन की गूढतम समस्याओं से अवगत होने के लिए हमें संस्कृति का अध्ययन करना पड़ता है। 'संस्कृति' की उपादेयता भी कम नहीं है। वह सम्यता से अधिक मूल्यवान् है। वह सम्यता के आवरण में लिपटी हुई मूल्यवान् धातु है, जिसका प्रकाश छुपाये नहीं छिपता। संस्कृति में परिवर्तन होता है परन्तु उतनी शीघ्रता के

साथ नहीं जिनकी शीघ्रता के साथ सम्भ्रता में हुआ करता है। नये सम्पर्क एवं अभिमानों के फलस्वरूप संस्कृति में परिवर्तन होता है। संस्कृति को बुद्धिमात् करने में क्रम-विशेष की अपेक्षा होती है। परन्तु सम्भ्रता को जब चाहो तब ग्रहण किया जा सकता है। संस्कृति का अनुकरण दुर्लभ होता है जबकि सम्भ्रता का अनुकरण सहज एवं सरल होता है। 'सम्भ्रता' का सम्बन्ध नमाज में अधिक है। 'सम्भ्रता' शब्द का ही शाब्दिक अर्थ 'तथा में बैठने की योग्यता' है, संस्कृति नमाज की आत्मा और प्राण-शक्ति होती है।

लोक-संस्कृति

'संस्कृति' की व्यापक स्थिति एवं स्वभाव की जानकारी के साथ-साथ संस्कृति की विशेषताओं तथा सम्भ्रता और संस्कृति के भेद-विभेदों एवं दोनों में दृष्टिगत होने वाले दूरत्व पर प्रकाश डालने के पश्चात् 'लोक-संस्कृति' का अध्ययन कर लेना उचित होगा। सर्वप्रथम 'लोक' शब्द विचारणीय है। विविध समय एवं भाव्य गन्धों में 'लोक' के विभिन्न अर्थ प्रचलित हुए हैं। उपनिषदों में इस शब्द का प्रयोग इहलोक एवं परलोक दो अर्थों में हुआ है। निरुक्ति में लोक शब्द का प्रयोग पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं अंतरिक्ष के अर्थ में हुआ है। पौराणिक काल में लोक शब्द का प्रयोग भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्गलोक, महर्लोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक के अर्थ में हुआ। पौराणिक काल के अनन्तर उस शब्द का प्रयोग अन्न, नितल, वितल, गभस्तिमान, तन, सुतल और पाताल के अर्थ में किया गया। आज उस शब्द का प्रयोग जन, जनता या सर्वमाधारण के अर्थ में हो रहा है। हिमालय की गोद में बसे हुए छोटे-छोटे जन-पदों से लेकर कुमारी अन्तरीप तक प्रसारित व्यापक जनसमूह या मानव समाज-लोक है। भारतीय लोक-जीवन का इतिहास बड़ा प्राचीन और नुदीर्घ है। शताब्दियों से किया गया चिन्तन-कार्य, रहन-सहन एवं कर्तव्य, रीति-रिवाज एवं व्यवहार सभी इस लोक-जीवन के अग्रिम अंग हैं।

लोक-जीवन के प्राण में संस्कृति का विटप पल्लवित, पुष्पित एवं फलित होता है। लोक जीवन एवं लोक-संस्कृति का चोली-दामन का साथ है। किसी भी राष्ट्र की संस्कृति या इतिहास के बहुमूल्य अंगों में से लोक-संस्कृति ही प्रमुख है। लोक-संस्कृति की पुष्प सरिता का प्रवाह अजस्र है। इसका स्रोत जीवन है, लोक-संस्कृति या लोक-राष्ट्र का इसे अमर रूप मानना चाहिए। लोकसंस्कृति के साथ लोक-इतिहास की गौरवमान घटनाओं और ज्वलन्त व्यक्तित्वों का विस्तृत इतिहास मानव-समाज के स्मृति-पटल पर सदैव सुरक्षित रहता है। लोक के सम्बन्ध में डा० वासुदेव शरण अग्रवाल का निम्नलिखित कथन पठनीय होगा। "हमारी कृषि अर्थशक्ति, ज्ञान, साहित्य, कला के नाना रूप, भाषाएँ और शब्दों के भण्डार, जीवन के आनन्दमय पर्वोत्सव, नृत्य, संगीत, कथा-वार्ताएँ, आचार-विचार सभी कुछ भारतीय लोक में अनेकप्रति हैं।" लोक की पुष्प-मलिका भागीरथी युग-युग से बह रही है, उसके

ओजस्वी प्रवाह में हमारी सगर्भता के मेघद्वय पूर्व-पुनर्जीवित करने में, सगर्भता प्रगट रहे हैं और आगे भी उनकी महत्त्व भारीमे लोक-जीवन की भागीदारी का आगे बढ़ती रहेगी। लोक हमारे जीवन का महामुद्र है, उसमें भूत, भविष्य, वर्तमान सभी दृष्ट पंचित रहता है। लोक ही राष्ट्र का असर-व्यस्य है। लोक ही राष्ट्र-ज्ञान और सम्पूर्ण अध्ययन में नये शास्त्रों का पर्यवसान है, अर्थात् लोक भाव है जिस लोक सर्वोच्च प्रजापति है। लोक, लोक की भागी सर्वभूत माता पृथ्वी और लोक का भाव रूप मानव, यही हमारे नये जीवन का अत्यात्म शास्त्र है। उसका अन्तर्गत हमारी मुक्ति का द्वार और निर्वाण का नवीन स्तर है। लोक-वृष्टि, माता-पुत्री विराटी में जीवन का कल्याणनम रूप है। लोक ही अध्ययन बुद्धि का सुदृढ पत्नी है। लोक एक और नया शास्त्र पदार्थ नहीं टाता जा सकता है। लोक-व्यस्य के जिन सब शास्त्र अपूर्ण है। लोक का अमृत निगद्य जिस शास्त्र में नहीं उपलब्ध होता है, वह कितना भी पण्डित हो, निग्राण रहता है।

लोक समस्त प्रकार के ज्ञान का स्रोत है। लोक-हित, लोक-भावा, लोक-द्रव्य और लोक-चिन्तन की भावना में विभिन्न कला का साहित्य बुद्धि-तम-साधन का सदा-कोशण का प्रसारमात्र है। साहित्य या कला यही महाशक्ति है जो लोक-जीवन को सींच सके, उसे पंचवित एव पुष्पित होने में महाशक्ति प्रदान कर सके तथा मानवता के विकास में योगदान दे सके। लोक-व्यस्य के उपलब्ध में यही साहित्यकार का कलाकार सकल सिद्ध हो सकता है जो पंचेन्द्रनील या नया मयना-नर, दृष्टिगोच को अपनाता हो। वेदव्यास ने अपनी सा महाशक्ति महिमा में एक शब्द पर लिखा है कि—

“प्रत्यक्षदर्शी लोकाणां सर्वदर्शी भवेन्नरः

अर्थात् जो व्यक्ति लोक को खत अपने चक्षुओं से देखता है, वही उसे सम्यक् रूप में देखता है। तत्त्व की बात यह है कि प्रत्यक्ष दर्शन ही समस्त ज्ञान का रहस्य है। यह सभी साहित्य एव कलाओं के लिए अपेक्षित है। लोक अनेकानेक प्रकार से हमारे चारों ओर प्रसारित है, जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण में उल्लेख हुआ है —

बहु व्याहितो वा अयं बहुशो लोकः ।

क एतद् अस्य पुनरीहतो अयान् ॥

जं० उ० ब्रा० ३।२८

लोक-संस्कृति का पल्लवन नगरी की अपेक्षा ग्रामों में ही विशेष हुआ है। किसी भी देश की स्थिति उस देश के लोक पर निर्भर होनी है। लोक-संस्कृति के सच्चे रक्षक और प्रतिष्ठापक वे ग्रामीण होते हैं जो सम्यक्ता के प्रतीक और कुत्रिमता के केन्द्र शहरों से दूर, बहुत दूर प्रकृति की शरण में पले हुए देहाती में निवास करते हैं। ये ही भारतीय लोक-संस्कृति के जीविन एव जाग्रत प्रहरी हैं।

समन्वय का माध्यम

लोक-संस्कृति, समन्वय का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है। विरोधी एवं विभिन्न धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारधाराओं की समन्वयकारी शक्ति यही लोक-संस्कृति हुआ करती है। भारत की लोक-संस्कृति ने जो भी विदेशी एवं अवैदिक शक्त, मग, पारसीक, यवन, अंग्रेज आगे उन्हें हर प्रकार से अपना लिया। भारतीय संस्कृति को अनेक द्वार भीषण नष्टों और दुर्घट आक्रमणों का सामना करना पड़ा कभी वह नष्ट में पड़ी और कभी विनाशप्राय स्थिति में पड़ गयी, परन्तु फिर भी देश की लोक-संस्कृति इन परिस्थितियों से दूर रही। नक्षेत्र में लोक-संस्कृति में प्राणद शक्ति एवं समन्वय के अनन्त स्रोत हैं। लोक-संस्कृति के दम मूल तत्त्व माने गये हैं—

१. भिन्नता में एकता।
२. बाह्यत्व में पन्थितन, परन्तु तात्त्विक स्थिरता।
३. मानवता एवं सहिष्णुता।
४. प्रकृति में अभिन्न समन्वय।
५. मृत्यु परिपालन।
६. विद्या और कला की उन्नति।
७. आध्यात्मिक विकास।
८. तत्त्वज्ञों का समय-समय पर आविर्भाव।
९. ज्ञान की विप्लवा।
१०. प्रजा-पानक मानन।

लोक-साहित्य

लोक-साहित्य लोक-संस्कृति का अभिन्न अंग है। साधारणतः साहित्य की दो कोटियाँ होती हैं। प्रथम कोटि का साहित्य वह है, जिसकी रचना शिष्ट समुदाय के लिए होती है। यह कलात्मक, बुद्धि के चमत्कार से युक्त और अभिव्यजना तथा कला की शोभा में मिश्रित साहित्य होता है। उसका हेतु होता है शिक्षित समुदाय। द्वितीय कोटि का साहित्य लोक-साहित्य है। इसका केन्द्र-बिन्दु जनता या लोक होता है। इसकी रचना बहुजन हिताय-बहुजन सुखाय होती है। सादगी एवं सरलता से युक्त यह साहित्य जनता के धरातल पर सदैव प्रवाहित रहता है। इस साहित्य की विशेषताएँ निम्नांकित हैं—

१. भावुकता	३. उदारता
२. कोमलता	४. अकृत्रिमता

एक ही भगवान् राम की कथा को लेकर दो महाकवियों—गो० तुलसीदास तथा आचार्य केशवदास ने काव्य की रचना की। परन्तु 'रामचरितमानस' लोक-साहित्य का

आदर्श बन गया और 'रामचन्द्रिका' प्रथम कोटि के साहित्य में परिगणित होती है। सन्तो का साहित्य लोक-साहित्य है।

सन्तो के काव्य का केन्द्रविन्दु या हेतु समाज, जनसाधारण या लोक है। मानव जीवन के धार्मिक एवं सामाजिक पक्षों पर सन्त-साहित्य में व्यापक रूप से प्रकाश डाला गया है। किसी भी देश के सन्त-साहित्य पर दृष्टिपात करने से विदित हो जाता है कि सन्तो के काव्य का विषय जनसाधारण रहा है। क्योंकि जनसाधारण ही लोक का प्राण और सर्वस्व माना जाता है। सन्तो के साहित्य का वर्ण्य विषय दो भागों में विभाजित है।

(क) आध्यात्मिक १—क्रियात्मक इसका वर्ण्य विषय निराकार ब्रह्म, नाम स्मरण, भक्ति, विरह, पातिव्रत्य, प्रेम, विश्वास, सत्संग, उपदेश, शील, क्षमा, दया, तप, त्याग, सन्तोष, धीरज, दीनता, विवेक और गुरुदेव हैं।

२—आलोचनात्मक—इसका वर्ण्य विषय क्रोध, काम, मोह, माया, मान, कपट, कनक, कामिनी, नशा, मिथ्याहार, तीर्थव्रत, दुर्जन तथा कुसंग आदि हैं।

(ख) सामाजिक १—क्रियात्मक . समदृष्टि, समता, उदारता, एकता, विश्व-वन्धुत्व, सच्चरित्रता।

२—आलोचनात्मक जाति पाँति, बाह्याचार, भेद-भाव, चेतावनी।

केन्द्रविन्दु—जनसाधारण

इस समस्त वर्ण्य-विषय का केन्द्रविन्दु जनसाधारण है। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि सन्तो के काव्य का हेतु मानव-समाज का वह व्यक्ति है, जो युग-युग से क्षोषित और उपेक्षित है। वह नयी सभ्यता और कृत्रिमता से दूर जनपदों में सादगी का जीवन व्यतीत कर रहा है। वह सरलता और सादगी में अपना प्रतिद्वन्द्वी नहीं रखता है। ऐसे मनुष्य को साहित्य का हेतु बनाकर सन्तो ने अपने काव्य साहित्य की रचना की।

सन्तो का काव्य लोक के उस बहुत बड़े अंश के लिए लिखा गया है, जो पण्डित-पण्डा, मुल्ला भीलवी द्वारा चिरकाल से अज्ञान के कारण क्षोषित है। समाज ने उसे अन्त्यज, अस्पृश्य, अछूत और सस्कारविहीन कहकर उसके लिए ज्ञान के प्रकाश से आलोकित भवन 'पाठशालाओं' के द्वार और साधना के मार्ग अवरुद्ध कर रखे हैं। सन्तो ने लोक के इस भारी समूह के लिए काव्य की रचना की। सन्तो के इस साहित्य में प्रबोध और जाग्रति की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है। सन्त-साहित्य का अपना निजी स्थान है। इस साहित्य ने १३वीं शताब्दी से १८ वीं शताब्दी तक भारतीय जनता को ज्ञान, ऐक्य, सद्भावना, औदार्य और विश्ववन्धुत्व का पाठ पढ़ाया और इस प्रकार तत्कालीन कुण्ठवस्था, भेद-भाव, असहिष्णुता आदि को दूर करने या उसके प्रभाव को कम करने में बड़ा योग प्रदान किया।

लोक-संस्कृति—दर्पण

सन्तो का साहित्य जीवन का प्रतीक और पर्याय है, जीवन को गतिशीलता प्रदान

करने की मन्त-साहित्य में अभीष्ट सामर्थ्य है। मन्त-साहित्य में उग्र माधना को वाञ्छनीय बताया गया है, जिसका सम्पर्क न तो शोषणों में है और न विनाशकारी तत्वों का ही। मानवता का मन्त्रा पथप्रदर्शन मन्त-साहित्य में प्राप्त होता है। गृहीत जीवन को कल्याण-मार्ग पर अग्रसर करने के लिए इस साहित्य में अदम्य शक्ति है। माया, बान्धना, भेदभाव और तत्वों में मग्न रहने वाले प्राणियों को झकझोर करके चेतनशील और जाग्रत करने की पूर्ण सामर्थ्य इस साहित्य में विद्यमान है। इस साहित्य की उपयोगिता सर्वयुगीन है। इसका महत्व शाश्वत एवं अजन्म है, क्योंकि इसकी छोटी से छोटी वाणी में जीवन की पुष्टार और कर्तव्य की महानता अन्तर्निहित है।

बुरा जो देखन में चला, बुरा न दीखा कोय

जो दिन गोजा आपना, मुझमें बुरा न कोय ॥

पढ़कर कौन प्रभावित हुए बिना न रहेगा।

मन्तो का साहित्य मध्ययुगीन चोखे मन्त्रकृति का मन्त्रा दर्पण है। 'साहित्य समाज का दर्पण होना है' यह उक्ति मन्त-साहित्य के लिए बहुत ही उपयुक्त और सही है। मन्त-साहित्य पर विहगम दृष्टि डालें मन्, मध्ययुगीन समाज की गति-विधि, रीति-नीति, आदान-प्रदान, विश्वास-श्रद्धा, माधना और उपासना, प्रेय और श्रेय, दायित्व-निर्वाह और उपेक्षा आदि विषय में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस साहित्य के अवलोकन में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मध्ययुग में सर्वप्रथम अगमानता व्याप्त थी, अमानता का अभिजाप उपनधि और चित्रण ने समाज रूप से दुःखदायी था। साधना किंवदन्ती विवृत हो गई थी, मानवता का कितना पतन हो गया था, समाज कितना भ्रष्ट हो गया था और जीवन कितना निरपेक्ष था यह इस साहित्य से भलीभाँति प्रकट हो जाता है। मन्त कवियों ने अपने समाज की सभी प्रचलित दुर्वृत्तियों का अनावरण किया तथा लोगों को मावधान रहने का संकेत प्रदान किया। इस अर्थ में मन्त कवि अपने युग के जाग्रत प्रहरी और चेतन कलाकार थे।

जनसाधारण का पथ-प्रदीप

मन्तकाव्य के वर्ण्य-विषय के सम्बन्ध में मन्त्रमें बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन उदारचेता मनस्त्रियों ने हिन्दी के वीरगाथाकालीन कवियों की खुशामदी, जुझाने वाली और सघर्ष समुत्पन्न करने वाली परम्पराओं को तिलाञ्जलि देकर ऐसे विषय को ग्रहण किया जिसका सम्बन्ध जनता और लोक से था। मन्तो ने जीवन का सर्वाङ्गीण विश्लेषण किया है। उन्होंने जीवन के सभी पक्षों को लिया। एक मनुष्य के सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक कर्तव्य क्या हैं, आदर्श मनुष्य का स्वरूप क्या है, आदर्श साधक को कैसा होना चाहिए, जीवन का प्रेय और श्रेय क्या है, मानव मानव में क्या सम्बन्ध है, चरित्र और रहनी की क्या परिभाषा है, इन पक्षों पर मन्तो ने पर्याप्त विस्तार के साथ विचार प्रकट किया। सच बात यह है कि दरवारी कवियों

की भाँति इन्होंने अपनी प्रतिभा का विकास और प्रसार लक्षणग्रन्थों, नायिकाभेद, अलंकार, वाद तथा शब्दों की कलावाजी तक ही नहीं सीमित रखा, वरन् इन्होंने लोक-जीवन या जन-जीवन को समुग्रत बनाने के लिए हर प्रकार से प्रयत्न किया और आगे चलकर रास्ता दिया। इनके काव्य में तुलसीदास जैसी प्रबन्ध-पटुता, सू जैसा माधुर्य, केशवदास जैसा आचार्यत्व, मतिराम और बिहारी जैसा प्रेम और रोमास नन्ददास जैसा शब्द-सञ्चय, देव का-गा लालित्य नहीं है, फिर भी इनके काव्य में व्यक्त लोक तत्त्व, लोक-हितैषी भावना, लोक-कल्याणकारी स्वर ने इनके साहित्य को तेरहवीं शताब्दी से लेकर आज तक जीवन, लोक-प्रियता और स्यायित्व प्रदान किया है। सत्तो का साहित्य मार्ग या राजपथ पर लगे 'लैम्प पोस्ट' के समान है जो धनी-निधन, बालक-वृद्ध, कुलीन और अन्त्यज सभी का मार्ग आनोक्षित करता रहता है, सभी को उनके गतव्य की ओर इंगित करता रहता है।

लोकभाषा के पोषक

सन्तो ने अपने काव्य की अभिव्यक्ति का माध्यम लोकभाषाको बनाया है। संस्कृत में रचना करना उन्हें अभिप्रेत न लगा, क्योंकि उनकी दृष्टि जनसाधारण पर केन्द्रित थी, लोकभाषा की उपयोगिता का जो स्वर संवत् १६३१ में गो० तुलसीदास के कठ से "का भाखा, का संस्कृत, प्रेम चाहिए साच। काम जो आवै कामरी का लै करै कमाच" के रूप में प्रस्फुटित हुआ था वह बहुत पहले कबीरदास के शब्दों में इस प्रकार व्यक्त हुआ था—'संस्कीरति है कूपजल, भाषा ब्रह्मा नीर।' युग-युग में संस्कृत, अरबी और फारसी में भावाभिव्यक्ति के आदर्श में क्रान्ति उपस्थित करके सन्तो ने लोक-भाषा में लोकहित की भावना को चेतानियों और उपदेशों के रूप में अभिव्यक्त किया था। सन्त कवि मनोविज्ञान के कुशल पारखी थे, वे जानते थे कि जन-पोषक मुल्लाओं तथा ब्राह्मणों की पैतृक एवं परम्परागत भाषाओं में व्यक्त भावों का न प्रसार होगा न समादर, इसीलिए लोकधर्म का प्रचार उन्होंने जनता की भाषा में किया।

सन्तो ने जनसाधारण के जीवन से सम्बद्ध उपादानों को अपने काव्य में प्रश्रय दिया। सन्तो की अप्रस्तुत योजना लोक-तत्त्वों या लोक-संस्कृति के बहुत सन्निकट है। उनकी प्रतीक योजना जन-जीवन से ग्रहण की गयी है। चरखा, सूप, झीनी चदरिया, साड़ी, कुम्हार, रंगरेज, रहटा, व्याघ्र, मधुकर, कोठरी, चौर, पनिहारिन, बदरिया, डोलनहार, ध्वजा, मछली, पछी, चोर, हाथी, पतंग, दीपक, वेश्या, चन्दन, बनिया, वैद्य, दीपक, हसा, कहार, पूत, महतारी, सूरमा, कुआ आदि कुछ ऐसे शब्द हैं जो जन-जीवन या लोक-जीवन और भाषा से ग्रहण किये गये हैं, परन्तु फिर भी ये प्रतीकों के रूप में वेजोड सिद्ध होते हैं। इनके द्वारा जो शब्द-चित्र या भाव व्यक्त किये गये हैं, वे बड़े ही प्रभावशाली और मनोरञ्जक हैं। सन्त कवि रूपको के विधान में बड़े कुशल और चतुर थे। उनके रूपक और अन्योक्तियाँ लोक-तत्त्वों या लोक-संस्कृति के आधार पर नियोजित हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इनकी अप्रस्तुत योजना

जितनी जन-जीवन के निकट है उतनी ही यथार्थ और प्रभावशाली है । कबीर की निम्नलिखित अप्रस्तुत योजना किने प्रभावित नहीं करती है —

कौन ठगवा नगरिया लूटल हो ।
 चन्दन काठ के बनल खटोलना ,
 तापर दुलहिन सूतल हो ।
 उठो री सखी मोरी मांग सँवारो ,
 बुलहा मोसे छूटल हो ।
 घ्राये जमराज पलग चढि बैठे ,
 नैनन आसू टूटल हो ।
 चारि जने मिति खाट उठाइन ,
 चढ़े विधि धू-धू ऊठल हो ।
 कहत कबीर मुनो भाई साधो ,
 जग से नाता छूटल हो ॥

सन्तों की अप्रस्तुत योजना को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर एक और पद उद्धृत करना ठीक होगा । यह पद कबीर का है । इस पद की प्रतीक योजना और अप्रस्तुत विधान बड़ा मार्मिक है —

आइ गवनयाँ की सारी,
 अजहूँ उमिरि मोरी बारी ।
 साज ममाज पिया लँ आए,
 और कहरिया चारी ।
 बहना बेवरदी अचरा पकरि फँ,
 जोरत गँठिया हमारी ।
 बिधि गति वाम फट्ट समझ परत ना,
 बँरो नई महतारी ।
 रोय-रोय भरियाँ मोर पोछत,
 घरवा से देत निकारी ।
 गवन कराय पिया लँ चले,
 इत उत बाट निहारी ।
 छूटत गाँव नगर से नाता,
 छूटत महल अटारी ।
 नदिया किनारे बलम मोर रसिया,
 दीन्ह घुंघट पट टारी ।
 थर थर तन काँपन लागे,
 काहू न देख हमारी ।

कहै कबीर सुनो भाई साधो,
 यह पद लेहु विचारी ।
 अवको गवना बहुरि नाह अवना,
 करि ले नैट श्रेकरारी ।

भावुकता के गहन अम्लुधि में डूबाने वाला यह पद मार्मिकता की दृष्टि में ब्रेजोत्तम है। सन्तों ने जो कुछ भी लिखा वह ग्वानुभूतिमूलक रहा है। उनकी रचना 'सत्य-शिव और सुन्दरम्' की विशेषी बन पड़ी है।

आगे के कवि रोझि हैं तो कथिताई ।
 नहीं तो राधा कन्हैयाँ सुमिरन को बहानी है ।

लेकर सन्तों की फला कभी नहीं चली। जन-हित सन्तों की कला का प्रमुख उद्देश्य रहा है। लौकिक और पारलौकिक हित की कामना—चाहना—सन्तों को ही शोभनीय हो सकती है।

उदात्त भावनाओं के कवि

सन्त लोकधर्म के प्रतिपादक थे। लोकधर्म की संस्थापना उनका मतव्य रहा है। धर्म के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ी शान्ति की। युग-युग ने चली आने वाली, बाह्याचारों में आच्छादित, स्वार्थ से अभिनिष्ठ, वागनाओं में जकड़ी हुई और शोषण की जन्मदात्री धार्मिक परम्पराओं की सन्तों ने खुलकर निन्दा की। वे पण्डितों तथा मौलवियों द्वारा प्रतिपादित परम्पराओं और धार्मिक विश्वासों के बटु निन्दक थे। सन्तों का लोक-धर्म सकीर्ण नहीं प्रत्युत बहुत ही व्यापक किन्तु सज्ज रहा है। उसमें जनक, माला, तसबीह, तिलक, चन्दन, तप, जप, तीर्थ, ध्वज तथा अन्य बाह्याचारों की कोई आवश्यकता नहीं है। सन्तों का व्यापक लोक-धर्म हृदय की उदात्त भावनाओं पर अवलम्बित है। कबीर के मत में दया ही धर्म का मूल है —

जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप ।
 जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ छिमा तहाँ श्राप ॥

× × ×

दया धर्म हिरदे बसे, बोलै अमृत वन ।
 तेई ऊँचे जानिये, जिनके नीचे नैन ॥

सुन्दरदास ब्रह्मा की महज भक्ति को ही धर्म का साराश मानते हैं।

सुन्दर जिन पतिव्रत किये,
 तिन कीये सब धर्म ।
 सफल सिरोमनि नाम है,
 सब घरमन के माहि ।

अनन्य भक्त वह जानिये,
सुमिरन भूले नाहि ॥

गरीबदान द्वारा प्रस्तुत 'धर्म' की परिभाषा भी कम महत्वपूर्ण नहीं है।

सील सतोष विवेक बुधि,
दया धर्म इक तार ।

बिन निहर्च पाय नहीं,
साहिब का दीदार ॥

सील मंतोष विवेक बुधि,
दया धर्म इकतार ।

अकल यकीन इमान रख,
गही वस्तु निज सार ॥

स्पष्ट है कि गरीबदान का लोक-धर्म सील, मन्तोष, विवेक, सद्बुद्धि, दया, ईमान, दृढमति पर ही आधारित है। मतो के व्यापक लोक-धर्म के आधार निम्नलिखित गुण या तत्त्व हैं —

(१) प्रेम (२) ममदृष्टि (३) सेवाभाव (४) समार और स्वार्थ में विरक्ति (५) सद्गुरुवन्दना (६) नाम (७) मत्त्व (८) अहिंसा (९) क्षमा, दया तथा ओदार्य (१०) सहिष्णुता ।

सतो का लोक-धर्म

सतो का लोक-धर्म मानव-धर्म का पर्याय है। मतो की दृष्टि में ब्रह्म और निर्वाण, तीर्थ, व्रत, गगोदक में नहीं है। वरन् सत्यता और मतनाम में है। कबीर ने अनुभव के आधार पर कहा कि परम्परागत धर्म, पूजा, पाठ, नितात भ्रमाच्छादित है और वे पण्डित और मौलवी निरे माया के चेरे हैं —

तीरथ व्रत करि जग मुआ,
जूड़े पानी न्हाय ।

सतनाम जाने बिना,
काल जुगन जुग लाय ॥

पण्डित और कसलियो,
दोनो सूझ नाहि ॥

औरन को करे चांदनी
आप अघेरे माहि ॥

तथा—

पूजा सेवा नैम व्रतें गुडियन का सा खेल ।
जब लगि पिउ परिचय नहीं, तब लगि ससय मेल ॥

कबीर ने सत्य ही कहा था कि—

जहाँ प्रेम तहँ नेम नहिं तहाँ न बुधि व्योहार ।

प्रेम भगन जब मन भया, कोन गिने तिथि-वार ॥

प्रस्तुत विवेचन में स्पष्ट हो जाता है कि सन्तों की धर्म विषयक धारणा और परिभाषा बड़ी ही क्रांतिकारी और सरल है। सन्तों का धर्म, प्रेम, ममदृष्टि और उदारता के आधार पर निर्मित सामान्य लोकधर्म है। इसके परिपालन के लिए न तीर्थाटन की आवश्यकता है, न व्रत करने की ही आवश्यकता है। जीवन को सहज, सरल और निर्मल बनाना इस लोक-धर्म का प्रयोजन है।

सन्तों की साधना अन्त शुचि पर बल देती है। उनकी साधना अन्तर-साधना है। सरल, सहज और बोधगम्य होने के कारण सन्तों की साधना का रूप लोकमय बन गया है। सन्तकवि दादू की निम्नलिखित पक्तियों में अन्त साधना को सर्वोपरि सिद्ध किया गया है। लेखनी का जादू कितना हृदयस्पर्शी है। देखिए—

भाई रे घर ही में घर पाया,
सहज समाइ रह्यो ता माहीं,
सत् गुरु योज बताया ।
ता घर काजि सबे फिर धाया,
आपे आप लखाया ॥
खोलि कपाट महल के दीन्हें,
फिर स्थान दिखाया ॥
भयउ-भेद मर्म सब भागा,
साँच सोई मन लागा ॥
निहचल सदा चलै नहिं कबहूँ,
देखा सब में सोई ॥
ताही सो मेरा मन लागा,
और न दूजा कोई ॥
आदि अनन्त सोइ घर पाया,
रब मन अनत न जाई ॥
दादू एकै रगे रग लाया,
तामै रहा समाई ॥

महात्मा कबीर बाह्याचार की अपेक्षा सहज समाधि को ही अधिक उपादेय सिद्ध करते हैं —

साधो सहज समाधि भली ।
गुरु प्रताप आ दिन सो जागो,
दिन दिन अधिक चली ।

नहं जहें ओतीं सो परिकरमा,
 जो फुद्य करीं सो सेव।
 जब सोचो तब करीं दण्डवत,
 पूजौं श्रीर न देया।
 कहौ सो नाम सुनो सो सुमिरन,
 सायो पियो सो पूजा।
 गिरह उजाड एक सम लेखौं,
 नाव मिटायो दूजा।
 घ्रांग न मूंदो, फान न रघो,
 तनिक फष्ट नहि धारी।
 खुले नैनन पहिचानों हेंसि-हेंसि,
 सुन्दर रूप निहारौ।
 सबद निरतन मे मन लागे,
 मलिन वासना द्यागी।
 उठन-बैठत कचहूँ नहि छूटे,
 ऐसी तारो लागी।
 फह फचोर यह अनुमुनि रहनी,
 सो परगट करि गाई।
 दुःख सुख मे कोई पने,
 परमपद तेहि पद रहा समाई॥

सन्तों की कला और उनके प्रभावशाली उपदेशों ने १३वीं शताब्दी से १८वीं शताब्दी तक की जनता के जीवन में चतुर्दिक परिवर्तन समुपस्थित कर दिया। कोरी, चमार, जुलाहा, रिमानों, अछूतों के लिए इसी प्रकार के धर्म की आवश्यकता थी। 'पातजन योगसूत्र', 'गणेश महिमा', 'धेरण्ड महिमा' आदि ग्रन्थों में प्रतिपादित योग, साधना और ज्ञान की अनिश्चित जनता के लिए क्या उपयोगिता हो सकती थी? अशिक्षित जनता के लिए सहज समाधि, नाम-जप, सत्य-पालन, उदारता एवं सहिष्णुता का आदर्श सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के लिए समान रूप में उपयोगी और लाभप्रद था।

जन-प्रिय साहित्य

जो भी साहित्य लोक से सम्बद्ध होता है उसकी ख्याति रूपी सुगन्ध से सारा वायुमण्डल मुरझित हुए बिना नहीं रहता। होमर की अमर लेखनी से लिखा गया साहित्य होमर के ही युग में सहृदय लोगों ने कण्ठस्थ कर लिया था। हमारे सन्तों के साहित्य को भी सभी सहृदय लोगों ने समादर की दृष्टि से देखा है। सन्तों के साहित्य

मे अनेक पद लोकगीतो के रूप मे जनता मे प्रचलित है, ग्रामीण गमाज गैँझडी और ढोलक, झकतारा और सितार पर सन्तो के पदो का गायन करके एक ओर धार्मिक दायित्व की पूर्ति करता है तथा दूसरी ओर मनोरंजन भी कर लेता है । इस प्रकार से लोक-गीतो का प्रचार जनता मे अत्यधिक है । निर्गुन लोक गीतो मे गोरखनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ, कबीर, रैदास तथा भरथरी के गीत बहुत जनप्रिय हैं । उन कवियों के अतिरिक्त सुन्दरदास, मलूकदास, चरनदास, दरियामाह्व, महजोवाई आदि के गीत भिन्न-भिन्न क्षेत्रो मे बड़े जनप्रिय है । सुन्दरदास के लोक-गीत, राजस्थान, मलूकदाम के गीत प्रयाग जिला, चरनदास के गीत अलवर प्रान्त, और दरिया माह्व के बिहार प्रान्त मे अधिक सुने जाते हैं । विभिन्न सन्तो की गदियों अथवा गमाधि म्यलों पर सन्तो की सगतो मे प्राय सभी मन्त कवियों के गीत गाये जाते है । सामान्य जनता की निम्नोल्लिखित जातियो—कोरी, चमार, खुनखुनिया, घोड़ी तथा अहीरो मे कबीर, भरथरी और रैदास के भजन और गीत बहुत समादृत है । इन लोकगीतो मे श्रद्धा, भक्ति और सद्भावना का प्रसार करने की अद्भुत शक्ति है । सन्तो के लोक गीतो के विषय सामान्यतया ६ प्रकार के हैं .—

१—रहस्य भावना

२—क्षणभंगुरता

३—साम्य भावना

४—समाजगत विषमताएँ

५—माया, कनक, कामिनी की निन्दा ।

६—पाडे, पण्डित, एव मुल्ला का उपहास ।

सन्तो के लोकगीत माधुर्य के स्रोत है । इन गीतो के पढ़ने या सुनने पर पाठक एव श्रोता प्रभावित हुए बिना नहीं रहते । इन गीतो मे इतनी तीव्रता है कि मन और बुद्धि पर उनका सीधा आघात होता है ।

कबीर का निम्नलिखित पद लोकगीत के रूप मे बहुत प्रचलित है —

झीनी झीनी बीनी चदरिया ।

काहे क ताना काहे के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया ।

झगला, पिंगला ताना भरनी, सुषमन तार से बीनी चदरिया ॥

आठ कमल दल खरखा डोलै, पाँच तत्त गुन बीनी चदरिया ।

साईं को सिंयत मास दस लागे, ठोक-ठोक कैं बीनी चदरिया ॥

सो चावर सुर-नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ि कैं मेली बीनी चदरिया ।

दास कबीर जतनु से ओढ़ी ज्यो की त्यो धरि बीनी चदरिया ॥

यह पद साहित्यिक विशेषताओ से पूर्ण होने के कारण साहित्यिक अभिरुचि के लोगो को भी विशेष प्रिय लगता है, कर्णप्रिय शब्दावली से मन झूम उठता है ।

असमानता पर आघात

सन्त-साहित्य में लोक-साहित्य के सभी गुण विद्यमान हैं। यह साहित्य पूर्णतः जन-साहित्य है। इसलिए इन साहित्य में तत्कालीन (१३-१८वीं शताब्दी तक की) जनता के दुःख-दारिद्र्य, शोषण-ग्राम और दमन के निम्न अंकित हुए हैं। इतना ही नहीं, उसके जनता का दबा हुआ आन्दोलन फूट पड़ा है। कबीर, नानक आदि सन्तों ने अन्याय का भी विरोध किया। उन्होंने अपने समय की जनता की दुर्दशा का अध्ययन करके, उसकी ओर ध्यान में देना और उसको दुःख एवं क्लेश से छुटकारा देने का प्रयास किया। उनका यह प्रयास आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में समान रूपेण उपयोगी और मत्-वर्धक था। ब्राह्मण, पण्डित, मुन्ना आदि के शोषण, यम की यातना, भेदभाव के अभिग्राह्य ने अपने समय की जनता को सन्तों ने बचाने का प्रयत्न तो किया ही, नाच ही उन्होंने देश और समाज के असमान वितरण की ओर भी ध्यान दिया। मन चरनदान की निम्नलिखित पक्तियों में सामाजिक एवं आर्थिक असमानता की ओर नकेत किया गया है—

एकन पग पनही नहीं, एक चढ़ सुखपात ।
 यही जो मोहि बताइये, एक मुक्ति को जाहि,
 एक नरक को जाइ करि, मार जमो की लाहि ।
 एक दुखो एक श्रति सुखो, एक भूप इक रक,
 एकन को विद्या बढी, एक पढे नहि श्रक ।
 एकन को मेवा मिलै, एक चने नी नाहि,
 कारन कीन विद्याइये, करि चरनन की छाहि ।
 यही मोहि समसाइये, मन को धोखा जाय ।
 है करि निरसन्देह मै, रहौ चरन तिपटाय ॥

इन पक्तियों में समाज में व्याप्त असमानता का भलीभाँति दिग्दर्शन प्राप्त होता है। कवि ने शोषकों के प्रति आक्रोश की भावना भी व्यक्त की है।

सन्तों ने अपने समय में प्रचलित लोकाचारों और कुप्रवृत्तियों की भी आलोचना बड़े रोचक ढंग में की है। जनेऊ और गतना हिन्दू तथा मुसलमानों के प्रसिद्ध लोकाचार हैं। कबीर ने इनकी कठोर आलोचना की और कबीर की परम्परा में आविर्भूत अनेक अन्य सन्तों ने भी कबीर का अनुसरण किया। कबीर ने तर्क का सहारा लेते हुए समाज के दोगी लोगों का बहुत बड़ा उपहास किया। बड़ी जाति में जन्म लेने वालों के दम को मिट्टी में मिलाया। एक पद में कबीर के तत्सम्बन्धी विचारों का अच्छा प्रकाशन हुआ है —

जो पै करता वरण विचारै, तो
 जनमत तोनि डाडि किन सारे ।

उतपति व्यछ कहा थे आया, जोति
 घरी अए लागी माया ।
 नहिं फोउ ऊँचा नहीं को नीचा,
 जाका प्यंउ ताही को सींचा ।
 जे तू बांसन बंसिन जाया, ती
 आवर बाट त्वैं काहे न आया ।
 ते तू तुरक तुरकनी जाया, ती
 भीतर खतना क्यूँ न कराया ।
 कहैं कबीर मधिम नहीं फोई,
 सो मधिम जा मुखि राम न होई ॥

एक अन्य पद में कबीर ने बलात् धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बना लेने की कटु निन्दा की है । इसमें भी लोकाचारों की आलोचना की गयी है —

काजी कौन क तेव वधाने ।
 पढ़त पढ़त केते दिन बीते,
 गति एकै नहीं जानै ।
 सकति से नेह पकरि कर सुनति,
 यह नबडूँ रे माई ।
 जौर षुढाइ तुरक मोहि करता,
 ती आपे कटि किन जाई ।
 हों तो तुरक किया करि सुनति,
 औरति सों का कहिये ।
 अरध सरीरी नारि न छूटै,
 आधा हिन्दू रहिये ।
 छाडि कतेव राम कहि काजी,
 खून करत हो मारी ।
 पकरी टेक कबीर भगति की,
 काजी रहे क्षण मारी ॥

इस प्रकार सन्तों के काव्य में लोक-संस्कृति के अगो एवं उपागो पर पूर्णतः विचार किया गया है । मानवीय धर्म की पुष्टि करते हुए सन्तों ने जिस कर्तव्य मार्ग को प्रशस्त किया, वह मार्ग, भटके हुए मानवों के लिए सुखद एवं निष्कटक सिद्ध हुआ है ।

उपसंहार

विगत गृष्टों का अध्ययन करने ने यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी मंत कवियों का व्यक्तित्व समाज के लिए बरदान और आशीर्वाद के रूप में विकसित हुआ। अपने युग की सतप्त मानवता के विकास एवं अभ्युत्थान के लिये इन सत कवियों ने सतत परिश्रम किया और निगूणा ने अस्त मानव-समाज को आशा के प्रकाश से आलोकित एक अभिनव दिशा की ओर अगुलानिर्देशन किया। यह थी समता, एकता, सार्वभौमिकता और सर्वप्रियता की दिशा। इन पथ पर चलकर मानव-समाज ने अपने समस्त भेदभावों, मजदूरी और अभावों को भूलने का प्रयत्न किया। अस्त एवं भीतिकता में सलग्न मानव-समाज ने अपनी दृष्टि को उहलोक में हटाकर परलोक या पारमाधिक लक्ष्य की ओर लगाया। मन्तों के अनवरत परिश्रम के फलस्वरूप जनता के पुरातनवादी क्षोषण-प्रिय और नीरस दृष्टिकोण में परिवर्तन समुपस्थित हुआ। जनता ने उदारतापूर्वक जाति, वर्ग और वर्ण की सकीर्णता से ऊपर उठकर, मानवता को एक बृहत्तर और व्यापक धरातल पर देखने का प्रयत्न किया। हिन्दी के सत कवियों के योगदान चार दृष्टियों से बड़े महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय हैं। ये हैं —

- (क) जीवन के लिए योगदान,
- (ख) समाज के लिए योगदान,
- (ग) नैतिकता के विकास के लिये योगदान,
- (घ) साहित्य के लिए योगदान,

इनमें से अब हम प्रत्येक योगदान पर सविस्तार विचार करेंगे। सबसे प्रथम हमें यह देखना है कि मानव के व्यक्तिगत जीवन के लिये सतो ने क्या योगदान दिया। सच यह है कि सतो का साहित्य जनता का साहित्य है। क्या भाव, क्या वर्ण्य-विषय, क्या प्रतिपाद्य, क्या भाषा, क्या रस, छन्द, अलंकार सभी दृष्टियों से यह साहित्य जनता का साहित्य है। यह कहना अत्युक्ति न होगी कि जनता के ही धरातल पर सतो की अमोघ वानियों का साहित्य प्रवाहित हुआ है। सतो की दृष्टि व्यक्ति पर केन्द्रीभूत

थी। उनका लक्ष्य था व्यक्ति के सुधार के द्वारा कुत्सित और अवपतित जनता में क्रान्ति स्थापित करके उसे उन्नत दिशा की ओर ले जाना। व्यक्ति का सुधार ही समष्टि के सुधार का आधार होता है। इसीलिए सतो ने व्यक्ति के जीवन को उन्नत और परिष्कृत बनाने के लिए समता, क्षमा, दया, त्याग विश्ववन्द्यत्व तथा उदारता का उपदेश दिया। सतो ने कहा कि मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं है। मानव जीवन बड़ी कठोर तपस्या के बाद प्राप्त होता है। अतः उसे हीन कार्यों के द्वारा अपवित्र नहीं करना चाहिए। जीवन को उदात्त कार्यों में सलग्न करने से मानव जन्म की सार्थकता प्रमाणित होती है। सन् १३०० ई० से लेकर सन् १८०० ई० तक जनता का जीवन बड़ा विषम और सकटग्रस्त था। इस अवधि भर जनता के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन पर विपत्तियों के बादल छाए रहे। जनता निराशा के अधिकार में भटकती रही। ऐसे सत्क्रांति काल में समय-समय पर आविर्भूत होकर सतो ने जनता को आशा का प्रकाश दिखाया। उन्होंने जनता को धैर्य और क्षमाशील बनाने का प्रयत्न किया। उमें दिव्य गुणों को धारण करने के लिए उपदेश दिया। तृष्णा, प्रतिहिंसा, असमानता के विरुद्ध उपदेश देते हुए उन्होंने हिन्दू और मुसलमानों के मध्यस्थ स्थित भेद-भाव को दूर करने के लिए सांस्कृतिक सामंजस्य प्रस्तुत किया। इन सन्तों ने जीवन को हर प्रकार से क्षुद्रता, हीनता, और निम्नता से ऊपर उठा कर मानवता के उच्च आसन पर बैठाया।

सन्तों ने जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्ति रखने वालों को चेतावनी देकर उनमें निराशक्ति का भाव जागृत किया। अपने इस सन्देश को प्रभावशाली बनाने के लिए उन्होंने मानव जीवन की बालू की भित्ति, उड़ते हुए पक्षी की परछाई तथा पानी के बुलबुले से तुलना की। सत कवि जीवन को निरपेक्ष दृष्टि से देखने और परखने के पक्ष में थे। इसीलिए उन्होंने माया, ऐश्वर्य और भोग में सलग्न जीवन को इनसे पृथक् और निर्लिप्त बनाये रखने का उपदेश दिया। सन्तों की सबसे बड़ी भारी देन यह है कि इन्होंने जनता के भग्नप्राय, निराश और त्रस्त जीवन को जीवित रहने योग्य बनाया, उसमें आशा की ज्योति का संचार किया, उसके प्रति ध्यान दिया और उमें समुन्नत बनाने का प्रयत्न किया। इन सन्तों ने वैषम्य, भेदभाव, असमानता से अभिशप्त जन-जीवन को एकता और प्रेम के सूत्र में बाँधने का प्रयत्न किया। यहाँ पर यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि सन्त कवि अपने इस उद्देश्य में सफल भी हुए।

जीवन के प्रति सतो की देन का मूल्यांकन कर लेने के बाद अब हम साहित्य के प्रति उनकी देन पर विचार करेंगे। साहित्य जीवन का प्रतिबिम्ब या प्रतिच्छाया है। एक दूसरे का पूरक और अन्योन्याश्रित है। जीवन के उत्थान, पतन और विकृत होने के साथ ही साहित्य भी क्रमशः उन्नत और विकृत होता है। साहित्य जीवन को सुचारु रूप प्रदान करता है और जीवन साहित्य को प्रेरणा प्रदान करता है। सन् १३०० से सन् १८०० तक जन-जीवन कितना अभिशप्त और विकृत था यह अनेक बार दर्शाया जा चुका है। पथभ्रष्ट, लक्ष्यविहीन और त्रस्त जीवन को परित्राण और

शान्ति प्रदान करने के लिए मर्तो ने प्रचुर साहित्य की रचना की। प्रत्येक सन्त कवि ने ज्ञान पदों और सांगियों की रचना की जिनके द्वारा जनता ने विश्ववन्धुत्व, क्षमा-शीलता, दया, करुणा और त्याग का पाठ पढ़कर उदार और विशाल हृदयवान् बनने का प्रयत्न किया। मर्तो के साहित्य में शांत रंग गाना हो उठा है। उसमें सजीवता इतनी है कि कोई भी भावुक एवं नरुदय व्यक्ति उसकी प्रबल धारा में बहने लगता है। नन्त साहित्य का सर्जन जनता के उस मन के लिए हुआ था जो युग-युग से शोषित, तिरस्कृत, अशिक्षित और दमन चक्र के नीचे कुचला जा चुका था। इस प्रबोधनात्मक साहित्य में इतनी क्षमता है कि प्रत्येक मानव उसमें प्रभावित हो उठता है। कबीर दास की निम्नलिखित सांगियां पढ़कर गीत व्यक्ति है जो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है -

- (क) माली आवत देखकर कलियन करी पुकार।
फूनी फूनी चुन लिए फाटिह हमारी धार ॥
- (ख) गान गवाई सोप करि, विषय गँदायो लाय।
हीरा जनम बमोल या, फौटी बबले जाय ॥
- (ग) जो ऋगे मो धृत्ययं, फूले सो फुम्हिसाय।
जो चुनिये सो डहि परं, जामे सो मरि जाय ॥
- (घ) सायी हमारे चलि गये, हम नी चालन हार।
फागद मे बाकी रही, ताने लागी बार ॥

इसी प्रकार मर्तो की नश्वरता का भाव गरीबदास की निम्नलिखित सांगियों में बहुत सुन्दरता के साथ व्यक्त हुआ है -

- (क) यह माटी का महल है, ताते फँसा नेह।
जो साँई मिलि जात है तो पारायन वेह ॥
- (ख) महल मुँदरी नीम सब, चले फौन के साथ।
काग फौला हो रहा, फछू न लागी हाथ ॥

कबीर का आविर्भाव तेरहवीं शताब्दी में हुआ था और गरीबदास का आविर्भाव अठारहवीं शताब्दी है, परन्तु दोनों की अभिव्यजना शैली और वर्ण्य विषय कितना मार्मिक और प्रभावशाली हैं। सन्त-साहित्य की विशेषता यह है कि इसमें प्रभावित करने की अपार शक्ति है।

सन्तो ने हिन्दी-साहित्य को एक नवीन काव्य धारा का प्रसार दिया। यह काव्य-धारा कालान्तर में सन्त-काव्य के नाम से प्रख्यात हुई। यह काव्य-धारा पाँच सौ वर्षों (१३०० से १८०० ई०) तक अबाध रूप से प्रवाहित हुई। इसके प्रमुख कर्णधार थे—कबीरदास, रैदास, नानक, दादू, मुन्दरदास, मलूकदास, सहजोबाई, गरीबदास, दरिया द्वे आदि। इन्होंने सहज भाषा को सहज शैली और सहज भाषा में व्यक्त

करके काव्य-शास्त्र के आचार्यों के समक्ष काव्य का एक अभिनव रूप प्रस्तुत किया। सतो का साहित्य पूर्णरूपेण मौलिक है। मत कवियों ने वे अनेक ऐसे थे, जिन्होंने शपथपूर्वक यह भी स्वीकार कर लिया है कि 'ममि कागद छूयो नहीं कमल गह्यो नहि हाथ' फिर भी 'ग्वात मुखाय' रघुनाथ गाथा का गान करने वाले अनेक सगुण-वादी कवियों से किंगी प्रकार मौलिकता के क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। मत दरिया माहव ने सतो के काव्यादर्श को एक सागरी में व्यस्त करते हुए कहा है :

सकल कथित का श्रथं है सकल बात की बात ।

दरिया सुमिरन राम की कर लीजं बिन रात ॥

इतने सरल काव्यादर्श को सामने रखकर सतो ने ऐसे साहित्य की रचना की जो सर्वसाधारण जनता और विद्वानों को समान रूप में प्रभावित करता रहता है।

सतो ने समाज की नैतिकता और गदाचार के विकास में विशेष महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन् १३०० से १८०० तक का समय भारतीय गम्भीर, धर्म, राजनीति एवं समाज के विनाश और अथ पतन का समय था। इस अवधि भर देश हेय, घृणित एवं अपदर्य परिस्थितियों का अनुभव करता हुआ आगे बढ़ा। इस समय की जनता के चरित्र और नैतिकता को माराश रूप में लोभ, लालच, महत्वाकांक्षा, दर्प, गर्व, अहंकार, प्रतिकार, प्रतिहिंसा, प्रतिशोध, कामुकता शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस युग के पंडित, पुजारी, मुल्ला-मोलवी पथभ्रष्ट एवं विवेकशून्य होकर जप, तप, तिलक, माना, रोजा, नमाज आदि को ही नैतिकता और सदाचार का मापदण्ड समझने लगे थे। पशु-बलि और नर-बलि के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने के प्रयास किये जाते थे। सतो ने भ्रम के अंधकार में भटकती हुई जनता को बताया—धर्म का सत्-रूप बाह्याचारों एवं बाह्याडम्बरो में नहीं है वरन् आत्मा या ब्रह्म की अनुभूति में है। ब्रह्म और आत्मा की अनुभूति के लिए सत्यता, आदर्य, क्षमा-शीलता, दया, समता की भावना की आवश्यकता है। गरीबों और आर्त व्यक्तियों की सहायता करना अधिक श्रेयस्कर है, व्रत करना नहीं। क्षुधित को रोटी देना यज्ञ करने की अपेक्षा अधिक उपयोगी है। रोग से पीडित एवं आर्त क्रन्दन करने वाले की सेवा करना सालिग्राम की मूर्ति घोने की अपेक्षा अधिक न्याय्य एवं तर्कमग्न है। सतो की इन क्रांतिकारी धारणाओं ने युग-युग में चली आने वाली नैतिकता और सदाचार सम्बन्धित मान्यताओं में क्रांति उपस्थित कर दी। सच बात यह है कि सतो ने अपने उपदेशों द्वारा मानव को मानव के निकट लाकर विषमताओं को दूर किया और सद्भावना का बीज आरोपित किया। इसी कारण मानव समाज ने नैतिकता के नवीन आदर्शों को ग्रहण किया।

समाज के अम्युत्ययन एवं चतुर्दिक विकास के लिए सतो ने बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन् १३०० से लेकर १८०० तक का समाज बहुत देवोपासना, जाति-वर्ण भेद, अस्पृश्यता, विलासिता आदि दोषों से अभिशप्त था। मानव, मानव-सुलभ

गुणों को भूतत्वर निम्नानिनिम्न कार्यों और भ्रष्टाचार में मनमग्न था। हिमा, दम्भ, गर्व और प्रतिकार में मनमग्न मानव दिन पर दिन विनाश के गर्तों की ओर अग्रसर था। सत्तो ने अपने गुण के पमाज के रोगों को देना और उन पर विचारपूर्ण ध्यान दिया। उन्होंने समय-समय पर जाति, वर्ण के अभिजात की कटु आलोचना की, व्यर्थ वाण मधान किये। इसी प्रकार अस्पृश्यता को निन्दनीय बताकर नम्रता की भावना का उपदेश दिया। सत्तो ने अपने गुण के अनिज्जन् मानव में कहा कि अस्पृश्यता निन्दार है। यथा एक ही दुष्टार जाति निम्न विविध प्रकार के वर्तनों में उसकी आत्मा या कला विद्यमान है, उसी प्रकार प्रत्येक जाति का प्रत्येक मानव में समान रूप में वर्तमान है। मनुष्य मनुष्य में भेद उत्पन्न करने का नमस्त उत्साहवित्त समाज के तथाकथित ठेकेदारों का है। इन ठेकेदारों ने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी को अन्त्यज और किसी को गुरु की परिधि में बाँध रखा है। ईश्वर ने सभी को समान अंग और शक्ति प्रदान की। विभिन्न रंगों की गायों के रूप का रंग श्वेत होता है। फिर मानव जाति में भेदभाव कहाँ है ?

यह देवोपासना में भटारने हुए मानव समाज को उन सत्तो न निर्गुण, निराकार, निर्विकार, अद्वैत ब्रह्म की महान् उपासना करने का उपदेश दिया। सत्तो ने बताया कि हिन्दुओं और मुसलमानों का पारस्परिक भेदभाव व्यर्थ है, कारण कि राम, रहीम, तथा केशव, करीम अनिष्ट हैं।

इसी प्रकार विनाशिता, हिमा, दम्भ, गर्व और प्रतिकार जैसे दुर्गुणों में मलमल मानव समाज को इनसे दूर रहने का उपदेश देकर समाज को निर्दोष बनाने का प्रयत्न किया।

मक्षेप में सत्तो ने समाज को उन्नत और विकासशील बनाने का हर प्रकार में प्रयत्न किया।

समाज पर सत्तो का प्रभाव

हिन्दी के सत्त कवियों ने भारतीय समाज को भलीभाँति प्रभावित किया। इनके शात, प्रिय और निर्दोष व्यक्तित्व ने प्रतिकार, प्रतिहिंसा, प्रतिशोध, वैमनस्य और भेदभाव की होली में दग्ध मानव समाज को क्षीतल उपदेशों के द्वारा कल्याणकारी पथ पर अग्रसर किया। इनकी शाश्वत वानियों में मानव समाज को प्रभावित करने की बड़ी शक्ति है। कबीर, रसदास, नानक, दादू आदि का साहित्य लगभग ६०० वर्ष प्राचीन है परन्तु फिर भी वह आज के लिये उतना ही उपयोगी है, जितना कि उस समय था। कटुता, सखीर्णता, शोषण तथा हीन कार्यों में मलमल मानव को आज भी वह प्रेरणा देकर सत्त कार्य करने के लिए उत्साहित करता है। सत्तो के साहित्य ने जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का सर्जन किया। सत्तो के साहित्य को पढ़कर आज भी प्रतीत होता है कि मानो यह हमारे लिए ही लिखा गया है। कबीरदास की

निम्नलिखित गानियों में अभिव्यक्ता मुन्दर भाव माहृत्य के दृष्टिभाग में और मान-
अनुभूति के क्षेत्र में कभी गूँठे और पुरान नती पड़ेंगे

- (१) बुरा जो देखन में चला, जग में बुरा न कोय ।
जो दिल खोजा प्रापना, मुझमा बुरा न कोय ॥
- (२) कविरा गर्व न कोजिए, कबहु न हेंगिये कोय ।
अजहूँ नाव समुद्र में, ना जाने का होय ॥
- (३) पूजा, सेवा, नेम, अत, गुठियन का सा गेल ।
जब लगि पिउ परिचय नहीं, तब लगि सासं मेल ॥
- (४) जो देखं सो कहै नहि कहै सो देगं नाहि ।
सुनै सो समझायं नहि, रसना दूग देगन काहि ॥
- (५) मारग चलते जो गिरै, ताको नहि दोस ।
कह कबीर चैठा रहै, ता सिर फरछे कोस ॥

इन वानियों में व्यक्त भाव किसे नहीं प्रभावित करते हैं । उनमें शाश्वत भावों की अभिव्यक्ति हुई है । ग्रामीण जनता आज भी तबीर, नैदान, दादू आदि सत्तों के भजनों और गीत को सायकाल ढोलक-मजीरे पर गाती है । रेडियो पर प्रायः निम्न प्रति किसी न किसी निर्गुण कवि के भजनों के रेकार्ड प्रतिश्रुत होने हैं । जनता आज भी ६ सौ वर्ष पूर्व सम्प्रेषित सत्तों के सदेशों को ग्रहण करने के लिए समुत्सुक रहती है । सत्तों का प्रभाव युग महापुरुष महात्मा गांधी पर भी पड़ा । उनकी प्रार्थना सभा में सत्तों के भजन गाये जाते थे । गांधी जी की माँ स्वतः कबीरपथी थी । निश्चय ही कबीर के जीवन-दर्शन और विचार-धारा से हमारा युग-पुरुष बहुत अंश तक प्रभावित रहा होगा । सत्तों की वानियाँ आज भी व्यावहारिक जीवन में कहावतों के रूप में प्रयुक्त और उद्धृत होती रहती हैं । ये सब तथ्य सत्तों की जन-प्रियता के द्योतक हैं ।

परिशिष्ट

सहायक पुस्तकों की सूची

सन्तों की बानिया

१. कबीर ग्रन्थावली	डा० श्यामसुन्दर दाम
२. कबीर वचनावली	'हर्मिओन'
३. कबीर	डा० रामकुमार वर्मा
४. सुन्दर ग्रन्थावली	हरि नारायण शर्मा
५. कबीर साह्य की सन्दावली (चार भाग)	
६. दादू दयान की बानी (भाग १-२)	
७. न्वामी दादू दयान की बानी	चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी
८. जगजीवन साह्य की बानी (भाग १-२)	
९. रैदास जी की बानी	
१०. गरीबदास जी की बानी	
११. भोग्या साह्य की सन्दावली	
१२. मन्तूकदास जी की बानी	
१३. चरनदास की बानी (भाग १-२)	
१४. महान्माओं की बानी	बाबा रामवरन दास
१५. सहजोवाई का सहज प्रकाश	
१६. दयावाई की बानी	
१७. सत-बानी-सग्रह (भाग १-२)	
१८. भक्ति-सागर	चरन दास
१९. शब्द-सग्रह	मलूकदास (अप्रकाशित)
२०. भक्ति-विवेक	चरन दास

- २१ भक्ति-सागर चरन दास
 २२. पलटू साहिब की बानी
 २३. सत सुधा-सार वियोगी हरि

साहित्य के इतिहास

१. हिन्दी साहित्य का इतिहास रामचन्द्र शुक्ल
 २ हिन्दी साहित्य का इतिहास मिथ बन्धु
 ३ हिन्दी साहित्य का इतिहास डा० रामकुमार वर्मा तथा
 डा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित
 ४ हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास डा० सूर्यकांत शस्त्री
 ५ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डा० राम कुमार वर्मा
 ६. हिन्दी भाषा और साहित्य डा० श्याम सुन्दर दास
 ७ हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास 'हरिऔध'
 ८. हिन्दी साहित्य का ऐतिहासिक अनुशीलन डा० रामकुमार वर्मा

काव्य-शास्त्र

- १ सिद्धान्त और अध्ययन डा० गुलाब राय
 २ साहित्यालोचन डा० श्यामसुन्दर दास
 ३ साहित्य समीक्षा डा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित
 ४. साहित्य समालोचना डा० रामकुमार वर्मा

आलोचना

- १ निर्गुण-काव्य-धारा स्व० सिद्धिनाथ तिवारी
 २ हिन्दी-काव्य मे निर्गुण सम्प्रदाय स्व० डा० पीताम्बरदत्त बडधवाल
 ३. योग-प्रवाह स्व० डा० पीताम्बरदत्त बडधवाल
 ४ मकरन्द स्व० डा० पीताम्बरदत्त बडधवाल
 ५ रामानन्द स्व० डा० पीताम्बरदत्त बडधवाल
 ६ सत-साहित्य भुवनेश्वर 'माधव'
 ७ सत-दर्शन डा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित
 ८ सुन्दर दर्शन डा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित
 ९ चरनदास डा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित
 १०. कबीर साहित्य की परख आचार्य परशुराम चतुर्वेदी
 ११ हिन्दी-काव्य-धारा मे प्रवाह आचार्य परशुराम चतुर्वेदी
 १२ उत्तरी भारत की सत परम्परा आचार्य परशुराम चतुर्वेदी
 १३. भारतवर्ष का धार्मिक इतिहास शिवशंकर मिश्र
 १४. मराठी सतो की हिन्दी को देन डा० विनय मोहन शर्मा

१५. कबीर	डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी
१६. भारतीय दर्शन परिचय	हरि मोहन
१७. भारतीय धर्म और दर्शन	श्यामबिहारी मिश्र
१८. दर्शन और जीवन	सम्पूर्णानन्द
१९. मध्यकालीन धर्म-शास्त्र	डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी
२०. मध्यकालीन प्रेम-शास्त्र	आचार्य परशुराम चतुर्वेदी
२१. वैदिक नाटिक पञ्चमीन	रजनीकांत शास्त्री
२२. नमस्कार	भगवानदास
२३. हिन्दी के संस्कृत कवि	ब्रजेश्वर
२४. हिन्दी भक्तिकाव्य	गणेश्वर भटनागर
२५. भक्त्यात्मक, मुन्दराम एवं नरनराम की दार्शनिक विचारधारा का नूतनात्मक अध्ययन	डा० तिनोकी नारायण दीक्षित (अपकाशित)
२६. कबीर का रहस्यवाद	डा० रामकुमार वर्मा

सांस्कृतिक

१. आर्य सभ्यता के मूलधार	उपाध्याय
२. प्राचीन ज्ञानवर्ष की जननता और परम्परा	वेणी प्रसाद
३. भारत की प्राचीन सभ्यता	राम जी उपाध्याय
४. भारतीय सभ्यता	मोहन लाल वर्मा
५. भारतीय सभ्यता	शिवदत्त ज्ञानी
६. भारतीय सभ्यता का विकास	वी० एल० शर्मा
७. सभ्यता के चार अध्याय	रामाधारी सिंह 'दिनकर'
८. हमारी सभ्यता	रामखेलावन पाडे

संग्रह ग्रन्थ

१. सूफी-काव्य-संग्रह	आचार्य परशुराम चतुर्वेदी
२. सत कबीर	डा० रामकुमार वर्मा
३. हिन्दी के कवि और काव्य	गणेश प्रसाद द्विवेदी

विविध

१. सुख-सागर	
२. गुरु-ग्रन्थ-माह्व	भाई गुरुदियाल
३. भक्त-माला	प्रियादास सीताराम शरण भगवान प्रसाद

४ भवत-माल	राघव दास
५ भवत-माल	हरि भवित प्रकाशिका ज्वाला प्रसाद मिश्र
६ प्राण सगली	
७ सत-गुण सागर	
८. श्री हरिपुरुष की वाणी	
९. राम चरित मानस	गोस्वामी तुलसीदास
१० भारतीय-दर्शन	डा० बलदेव उपाध्याय
११ भारतीय-दर्शन	डा० उमेश मिश्र
१२ हरिजन वर्ग और उसका उत्थान	राम जी लाल
१३ मनुष्य का धर्म	रवीन्द्रनाथ टैगोर
१४ महाभारत	
१५. बौद्ध दर्शन	प० बलदेव उपाध्याय
१६. तसव्वुफ इस्लाम	
संस्कृत	
१ धर्म शिक्षा	लक्ष्मीधर वाजपेयी
२. ऋग्वेद	
३ यजुर्वेद	
४ सामवेद	
५ अथर्ववेद	
६ ईशावास्योपनिषद्	
७ केनोपनिषद्	
८ कठोपनिषद्	
९ प्रश्नोपनिषद्	
१० मुण्डकोपनिषद्	
११. माण्डूक्योपनिषद्	
१२ गौडपाद कारिका	
१३ तैत्तिरीय उपनिषद्	
१४. ऐतरेय ब्राह्मण	
१५ छान्दोग्य उपनिषद्	
१६. बृहदारण्यक	
१७ गीता	
१८ श्रीमद्भागवत	

इतिहास

१ प्राचीन भारत की जन सत्ता और मनुकृति	वेनी प्रसाद
२. प्राचीन भारत	राजवली पाण्डे
३ प्राचीन भारत	एस० एन० आर्० एस० अयगर
४ भारत की प्राचीन मनुकृति	राम जी उपाध्याय
५ भारतवर्ष का इतिहास	डा० ईश्वरी प्रसाद

अंग्रेजी

1. A History of Indian Philosophy—S N Das Gupta
2. A History of Autobiography in Antiquity
- 3 An Introduction to the Study of Literature—Hudson
- 4 An Outline of Religious Literature in India—Targuilar
- 5 Encyclopedia of Religion and Ethics—James Hastings.
- 6 History of the Rise of Mohammdan Powers in India—Bugs
- 7 Kabir and Kabir Panth—Westcot
- 8 Medieval Mysticism of India—K M Sen
- 9 New History of India—Dr Ishwan Prasad
10. Nirgun School of Hindi Poetry—Dr. Barthwal
- 11 Religious Policy of Moughal Emperors—S R, Sharma
12. Religious sects of Hindus—H H Wilson
- 13 The History of Aurangzeb—Sarkar
14. Vaishnavism, Shaivism and Modern Religious System—
Bhandarkar,
- 15 Epic India—C L Vaidya.
- 16 A History of Indian Literature—Winternitz
- 17 Akbar the Great—Smith
- 18 Hindu Social Organization—Prabhu
- 19 History of Jahangir—Prof. Beni Prasad
20. Indian Culture through Ages—Mohan Lal Vidyarthi
21. Indian Philosophy—Dr Radha Krishnan
22. Medieval India under Mohammdan Rulers—Stanley Lampool

पत्र-पत्रिकाएँ एवं विशेषांक

१. सम्मेलन पत्रिका
- २ नागरी प्रचारिणी-पत्रिका

- ३ कल्याण
 - ४ सताक-कल्याण
 - ५ भक्ति अक-कल्याण
 - ६ योगाक-कल्याण
 - ७ हिन्दू सस्कृति अक
 - ८ सन्त-वाणी
 - ९ सप्त-सिन्धु
 १०. पाटल
-

लखनऊ विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण हिन्दी-प्रकाशन

१. हिन्दी काव्यशास्त्र का इतिहास—(नशोधित-परिवर्धित संस्करण)—ले०—

डा० भगीरथ मिश्र, एम० ए , पी-एच० डी० । इस ग्रंथ में हिन्दी-काव्यशास्त्र के इतिहास के साथ साथ संस्कृत और पाश्चात्य काव्यशास्त्र की पृष्ठभूमि के आधार पर हिन्दी में काव्यशास्त्र विषयक ग्रन्थों का मूल्यांकन है । हिन्दी कवियों के काव्यादर्शों तथा आधुनिक काव्यशास्त्र की विविध नमूनाओं का भी इसमें अध्ययन है । मूल्य—(१२)

२. अकबर के दरबार के हिन्दी कवि—ले०—डा० सरयूप्रसाद अग्रवाल, एम० ए०, पी-एच० डी० । इस ग्रंथ में अनेक दुष्प्राप्य प्रकाशित तथा हस्तलिखित ग्रन्थों का अध्ययन करके अकबर के दरबार में सम्मन्ध रखने वाले कवियों का सर्वांगीण अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । मूल्य ६)

३. आचार्य भिखारीदास—ले०—डा० नारायणदास राय, एम० ए०, पी-एच० डी० । ऐतिहासिक के प्रतिष्ठित कवि और आचार्य भिखारीदास की जीवनी तथा कृतियों का शानोचनात्मक विश्लेषण । मूल्य—(१०)

४. महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग—ले०—डा० उदय भानु सिंह पी-एच० डी०, पी० लिट० । मूल्य १०)

५. आचार्य केशवदास—ले०—डा० होरानाल दीक्षित, एम० ए०, पी-एच० डी० । इसमें आचार्य केशवदास की जीवनी, उनकी रचनाओं की विस्तृत समीक्षा, उनके काव्यशास्त्र-नमूनाओं के विचारों की व्याख्यात्मक विवेचना और उनकी कृतियों में प्राप्त ऐतिहासिक विवरणों की शानोचनात्मक परीक्षा एवं सर्वांगीण विवेचन है । मूल्य ६)

६. जायसी के परवर्ती सूफी हिन्दी कवि और उनका काव्य—ले०—श्रीमती डा० सरला शुक्ल, एम० ए०, पी-एच० डी० । मूल्य—(१२)

७. आधुनिक हिन्दी काव्य में छन्द योजना—ले०—डा० पुत्तलाल शुक्ल, एम० ए०, पी-एच० डी० । मूल्य—(१२।।)

८. तुलसी की नाया—ले०—डा० देवकीनन्दन श्रीवास्तव, एम० ए०, पी-एच० डी० । मूल्य १०)

९. अवध के प्रमुख कवि—ले०—डा० ब्रजकिशोर मिश्र, एम० ए०, पी-एच० डी० । प्रस्तुत शोध ग्रन्थ में अवध के शृंगारयुगीन प्रमुख कवियों तथा उनके आश्रयदाताओं की जीवनी, अनेक अप्रकाशित कृतियों का परिचय तथा अवध प्रांत का नुसख्द इतिहास प्रस्तुत किया गया है । अधिकांश सामग्री मौलिक है तथा उसकी काव्यालोचना भी की गई है । मूल्य—(११)

१०. हिन्दी के कृष्ण-भक्ति-कालीन साहित्य में समीत—ले०—डा० उषा गुप्ता, एम० ए०, पी-एच० डी० । अपने विषय का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण शोधग्रंथ । मूल्य—(१५)

११. हिन्दी भाषा और साहित्य को आर्यसमाज की देन—ले०—डा० लक्ष्मीनारायण गुप्त, एम० ए०, पी-एच० डी० । अपने विषय का महत्वपूर्ण शोधग्रंथ । मूल्य—(१२)

१२. तुलसी दर्शन भीमासा—ले०—डा० उदय भानु सिंह । इसमें तुलसी के काव्य-दर्शन का दिग्दर्शन कराते हुए भक्तिरस और तुलसी साहित्य में उसकी अभिव्यक्ति का भी विवेचन किया गया है । मूल्य—(१८)

१३. पातजल-योग-दर्शन—सपा०—डा० भगीरथ मिश्र, प० हरिकृष्ण अवस्थी, डा० ब्रजकिशोर मिश्र । (अप्राप्य)

१४ ब्रजभाषा सूर-कोश—निर्देशक—डा० दीनदयानु, गुप्त एम० ए०, एल-एल०बी०, डी० लिट्० । संपादक—डा० प्रेमनारायण टण्डन, एम० ए०, पी-एच० डी० । प्रस्तुत कोश में सूरदास के समस्त काव्य में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ और अर्थों की पुष्टि तथा स्पष्टता के लिए अपेक्षित उदाहरणों के साथ-साथ ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली के विशिष्ट प्रयोग भी दिये गये हैं । पूरा कोश दो सजिल्द खंडों में है । दोनों खंडों का मूल्य चालीस रुपये है । अलग-अलग दस भागों में भी मिलता है, जिनका मूल्य—३७) है ।

१५ रेवातट समय (पृथ्वीराज रासो)—सपा०—डा० विपिन विहारी द्विवेदी । 'पृथ्वीराजरासो' का रेवातट समय अनेक हस्तलिखित प्रतियों से मिलाकर लगभग पौने दो सौ पृष्ठों की विद्वत्तापूर्ण भूमिका के साथ संपादित किया गया है । द्वितीय संशोधित-परिवर्द्धित संस्करण अभी छपा है । मूल्य ७॥)

१६ प्राकृत-विमर्श—ले०—डा० सरयूप्रसाद अग्रवाल । पुस्तक के प्रथम भाग में पालि, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं की रूप और ध्वनि सबंधी विशेषताएँ तथा उनके साहित्य का इतिहास है । दूसरे भाग में विविध प्राकृत भाषाओं के चुने हुए उदाहरण, पाद-टिप्पणी और संस्कृत रूपान्तर के साथ दिये गये हैं । मूल्य ४॥)

१७ हिन्दी-साहित्य में भ्रमरगीत-परम्परा—ने०—श्रीमती डा० सरला शुक्ल । इसमें कवि-परिचय के साथ हस्तलिखित और मुद्रित भ्रमरगीतों की काव्य कला और दार्शनिकता की दृष्टि से विवेचना की गयी है । मूल्य ४)

१८ भारतीय संस्कृति में श्रायेंतराश—ले०—डा० शिवशेखर मिश्र । मूल्य २॥)

१९ भागत का सांस्कृतिक विकास—ले०—डा० शिवशेखर मिश्र । मूल्य ३)

२०. साहित्य का मर्म—ले०—आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी । इसमें लखनऊ विश्वविद्यालय में दिए गये आचार्य जी के तीन व्याख्यान संकलित हैं । मूल्य १)

२१ द्विवेदी-युगीन निबंध-साहित्य—ले०—श्री गंगावत्सल सिंह । मूल्य ३)

२२ निबंधकार बालकृष्ण भट्ट—ले०—श्री गोपाल पुरोहित । मूल्य २॥)

२३ भृंगारमजरी (चिंतामणि कृत)—सपा०—डा० भगीरथ मिश्र । विस्तृत भूमिका में कवि के जीवन चरित, रचनाओं, समय और मजरी की विशेषताओं की विवेचना है । मूल्य २॥)

२४ तुलसीदास का समाजिक आदर्श—ले०—श्रीमती सुवारानी । मूल्य—२॥)

२५ हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक—ले०—सुश्री सरला जीहरी । मूल्य १॥)

२६. परिचयी-साहित्य—ले०—डा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित, पी-एच० डी०, डी० लिट्० । इसमें सतों की जीवनी पर प्रकाश डालने वाले हस्तलिखित परिचयी साहित्य का आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और अनेक अज्ञात कवियों के व्यक्तित्व और जीवन की रूपरेखा निर्धारित की गई है । मूल्य ५)

२७ कनउजी लोकगीत—ले०—श्री सतराम अनिल । मूल्य ४)

२८ नाटककार सेठ गोविन्ददास—मूल्य २॥)

२९ रामनरेश त्रिपाठी : व्यक्तित्व और कृतित्व—ने०—डा० रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल, एम० ए०, पी-एच० डी० । मूल्य ३)

३० ब्रजभाषा-व्याकरण की रूपरेखा—डा० प्रेमनारायण टण्डन । मूल्य ६)
पता—विश्वविद्यालय प्रकाशन, हिन्दी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय

